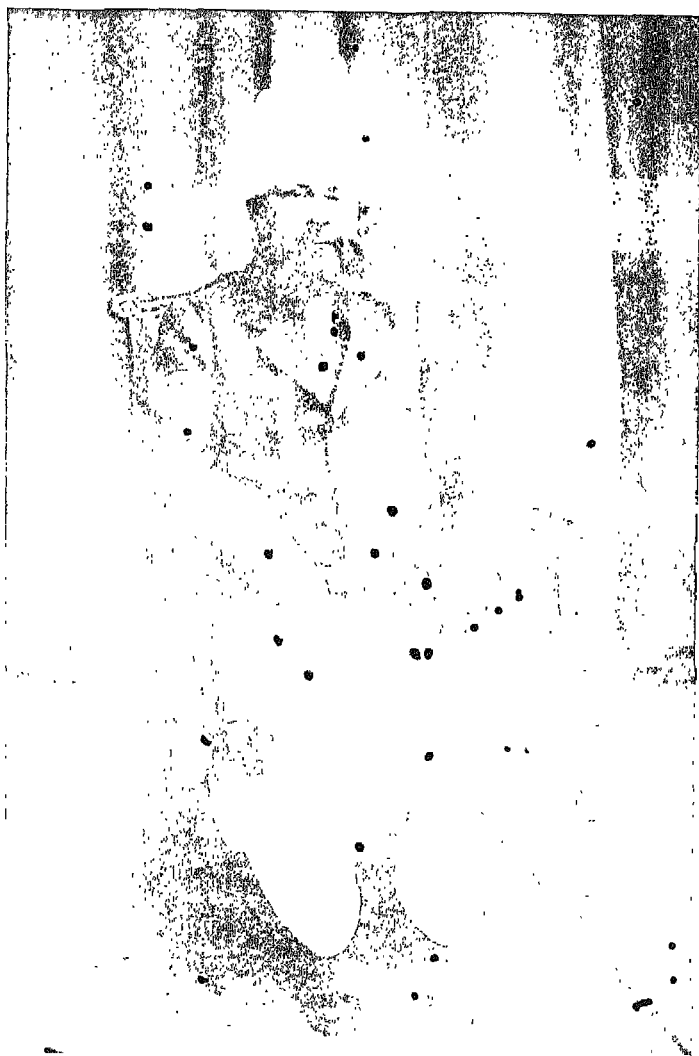

خطبات حضرت محمد
ص ۱۹۱۲

حضرت خلیفۃ المسیح ثانیؒ ایدہ اللہ بذمہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 نَصْرًا لِمَنْ لَمْ يَنْصُرْ

فَإِنَّ الدِّعْوَى

تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

خطبات محمد

AL-AMIN.
 Dated.....
 UNIVERSITY

سید و امامت اقدس شریعہ الدین محمد احمد خلیفہ مسیح موعود
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْعَبْدِ

جون ۱۹۱۲ء سے اخیر ستمبر ۱۹۱۲ء تک

ارشاد فرماتے

پبلشر

خاکسار محمد شفیع احمدی مالک

نور انیس کینی بکسٹر جیل سٹک امرتسر

۱۹۳۲ء

التمنہ

۱۱۲ سیارہ زندگی مدت سے خواہش تھی کہ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ
بہ نصرہ العزیز کے پر معارف خطبات کو سمجھ سکوں۔ ہونے موتیوں کی طرح شائع
ہو گئے ہیں ایک لڑی میں منسلک کر کے ہدیہ اجاب کروں۔ اس غرض کو حضور
کی خدمت اقدس میں بادب درخواست کی گئی تو حضور کی طرف سے حسب ذیل اجازت نامہ
موصول ہوا :-
بسم اللہ الرحمن الرحیم

۲۲/۲/۳۳

بخدمت محترم اخوی محمد شفیع صاحب۔ السلام علیکم ورحمہ اللہ وبرکاتہ
آپ کی درخواست مورخہ ۲۱ اپریل ۱۹۳۳ء (جس میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ
بہ نصرہ العزیز کے خطبات مجملہ و بیحدین پہلی جلد سے آگے پندرہ سال غلطہ علیحدہ جلد چھپوانے
کی آپ نے اجازت چاہی ہے، حضرت اقدس کے ملاحظہ میں آئی۔ حضرت اقدس نے اجازت
دیدہ ہے کہ بیشک چھپوا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حاضری و فائز ہو۔ والسلام

(مستطوط) شیر علی عفی عنہ ناظر تالیف و تصنیف

میں سلسلہ عالیہ احمدیہ کے احباب کیلئے و بزرگان عظام و یارب التماس کرتا ہوں کہ مجھے سلسلہ
احمدیہ کی جو محبت اور انس ہو یہ اسی کا کرم ہو کہ میں اس اہم کام کو سر انجام دے رہا ہوں
مجھے اپنی کم علمی کم استطاعت کا خود احساس ہو کہ جو کچھ من آئے کہ من دانہم۔ امید ہو کہ بزرگان
گرام میری کم علمی کو نظر انداز کرتے ہوئے میری خدمات کو ملحوظ رکھ کر حوصلہ افزائی فرمائیں گے
جس سے اس موقع پر جو ہدیہ دل محمد صاحب لوی فیاض سلسلہ احمدیہ کا شکر یاد آئے بغیر
نہیں رہ سکتا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر خطبات کی سرخیاں لگائیں اللہ تعالیٰ انہیں اجر
عظیم عطا فرمائے۔ اخیر میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ بہ نصرہ العزیز کی خدمت اقدس میں التماس ہے کہ
حضور خفا کا رسیلے و عافواں پس کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرماوے کہ میں اس مقدس سلسلہ کو علم و

نیاز مند محمد شفیع

مستطوط شیر علی عفی عنہ ناظر تالیف و تصنیف

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
۵۳	۱۱	۵۲	۱
۵۹	۱۲		۲
۶۶	۱۳		۳
۷۰	۱۴		۴
۷۴	۱۵		۵
۸۷	۱۶		۶
۹۰	۱۷		۷
۹۵	۱۸		۸
	۱۹		۹
	۲۰		۱۰
	۲۱		
	۲۲		
	۲۳		
	۲۴		
	۲۵		
	۲۶		
	۲۷		
	۲۸		
	۲۹		
	۳۰		
	۳۱		
	۳۲		
	۳۳		
	۳۴		
	۳۵		
	۳۶		
	۳۷		
	۳۸		
	۳۹		
	۴۰		
	۴۱		
	۴۲		
	۴۳		
	۴۴		
	۴۵		
	۴۶		
	۴۷		
	۴۸		
	۴۹		
	۵۰		

خطبہ جمعہ

حکومت میں حکومت کی نیکی قابلیت پیدا کرنے
کے ذرائع اور اپنی جماعت کو نصیحت

فرمودہ ۱۹ جون ۱۹۱۷ء

وَقَالُوا عَلَيْكُمُ الْقِسْمُ وَإِنَّا لَنَاسِتُونَ ۖ وَاللَّيْلُ سَوَاءٌ ۚ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ۚ وَاللَّيْلُ سَوَاءٌ ۚ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ۚ وَاللَّيْلُ سَوَاءٌ ۚ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ۚ
ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۚ وَإِذْ قُلْنَا إِذْ خُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا
مِمَّا شِئْتُمْ رَغَدًا وَإِذْ خُلُوا الْبَابَ مُغْتَابًا فَأُولَٰئِكَ تَعْزِلُهُمْ وَخَطْبَاهُمْ ۚ وَ
سَنُرِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۚ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ فَاتُّرِكْنَا عَلَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا رِجْرَاجًا ۚ إِنَّ الشَّاكِرِينَ ۚ (سورة ہود ۶)

انسان کی طبیعت پر گرد و فواح کا اثر
بہت ہوتا ہے جس قسم کے لوگوں میں
ہے انہی کے خیالات۔ عادات و اطوار کو وہ اختیار کر لیتا ہے اور جو اس کے
سامنے ہے اس کا وہ عادی ہو جاتا ہے۔

ادرجن اشیاء کا وہ عادی ہوا اور جو چیز کبھی
اس کے سامنے نہ آئی ہو اس کا وہ شروع میں ضرور
مقابلہ کرتا ہے اور وہ چیز خواہ کیسی عمدہ ہو اس

جس چیز سے مانوس نہ ہو
ابتداءً اس کا مقابلہ کرتا ہے

سے وہ کتراتا ہے اور ایسی چیز کو کرنا اسے دو بھر معلوم ہوتا ہے۔ محکوم لوگوں
میں ایک مدت کے بعد حکومت کی طاقت جاتی رہتی ہے اور وہ سمجھ ہی نہیں
سکتے کہ حکومت کس طرح کی جاتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے سپرد اگر حکومت

ہو جاوے تو وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ مبادا ہم سے غلطی ہو جاوے۔ بعض جگہ اگر کسی ظالم کے مقابلہ کے لئے مطلوب لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کی جائے تو وہ بالکل نہیں ابھر سکتے۔ سکھونے کے زمانہ میں مسلمانوں کو اذان دینے سے روک دیا گیا تھا۔ اب بعض جگہوں میں دیکھا گیا ہے کہ حاکم بھی مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اذان دو تو وہ چونکہ ڈرے ہوئے ہیں۔ اسلئے اذان نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کے ایک مدت کے بعد حکومت کے قوٰی بالکل ہل ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا کہ وہ یروشلم کو جاوینا شام کا ملک انکے ہاتھ پر دستغیب ہو اور انکو حکومت ملے۔ وہ چار سوالی یا اڑھائی سو سال فرعون کے ماتحت رہ کر طرح طرح کے ظلم سہنے کے عادی بن چکے تھے اور ان میں حکومت کے قوٰی بالکل نہیں رہے تھے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مدت باہر جہنم میں کھینچا جہاں کہ وہ آزاد رہیں کسی کے ماتحت نہوں اور انکے لئے ایسے سامان مہیا کر دیئے کہ انہیں بالکل محنت نہ کرنی پڑے۔ تنان کے دلوں سے حکومت کا خیال نکل جاوے۔ اور محنت نہ کرنے سے انکے قوٰی حکومت کے لئے مضبوط ہو جاویں۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا تو فرعون نے بنی اسرائیل پر اور زیادہ سختیاں اور مشقتیں ڈال دیں کہ بیکار رہنے سے انکے خیالات ایسے ہو گئے ہیں اور یہ سلطنت لینا چاہتے ہیں۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے انکو فرعونوں سے نجات دلو کر آزاد کیا۔ اور ان پر بارشیں اتاریں اور بادلوں کے سائے نیچے۔ غمام۔ میرے خیال میں اس کے معنی بارش کے ہی ہیں۔ کیونکہ اگر ہر وقت بادل ہی بادل ہیں تب تو لوگ تباہ ہو جاویں۔ اس کے مراد بارش ہی ہے کیونکہ آگے اس کے کھانیکا ذکر ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ

نے انہی کو کثرت سے جانور پیدا کر دیئے۔ مَنّ۔ بلاحت کے جو چیز مجاویں مختلف
قسم کے پھل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کھجور بھی مَنّ ہیں کیونکہ یہ جنگل
میں بکثرت پیدا ہو جاتی ہیں۔ تخط کے دنوں میں کثرت ایسی چیزیں بافراط پیدا ہوتی ہیں
سَلَوٰی۔ بٹیر اور تیز یا ان کی قسم کا دوسرا کوئی جانور۔

جس سال نزول آیا حضرت صاحب ان دنوں شہر سے باہر تشریف لے گئے تھے
ان دنوں نیک تلیر کثرت سے پیدا ہو گئے تھے بعد میں اتنے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے۔
اللہ تعالیٰ اب اہل کتاب کو اپنا احسان پتلا تا ہے کہ دیکھو ہم زمیں ایسی ایسی
معتبتیں دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی امام ہوا تھا کہ ”آگ ہماری
غلام بلکہ غلام ہوگی بھی غلام ہے“ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے
ہیں کہ فلاں بزرگ کیلئے آسمان سے دسترخوان آتا تھا۔ وہ دسترخوان کس طرح
اترے ہیں۔ جو خدا تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں اور اپنا جان و مال سب خدا کا کر
دیتے ہیں آسمان انکے لئے ہرستا اور زمین انکے لئے مختلف قسم کی عمدہ عمدہ چیزیں
پیدا کر دیتی ہے اور اللہ تمہیں قسم کے سہولت کے لئے انکے لئے پیدا کر دیتا ہے۔
حضرت صاحب اللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک مرتبہ امرتسر سے بٹالہ کو
آئے تھے۔ راستہ میں دھوپ کی سخت تکلیف تھی۔ بینہ میں بیٹھنے لگے (ریل
نہیں تھی) تو ایک اور آدمی جو ہندو تھا وہ گود کر پہلے اندر جا بیٹھا۔ اور اپنی
موٹا پے کو تمام بلکہ گواندرسی روک لیا۔ حضرت صاحب کو دھوپ میں بیٹھنا پڑا۔
اللہ تم نے فوراً ایک پادلی بھیج دیا۔ جو امرتسر سے بٹالہ تک برابر آچکے سر پر
سایا کرتا آیا۔ تو ہر ایک شخص جو خدا کے لئے اپنی رضا کو چھوڑے اور اللہ کی
رضا کو مقدم رکھے خدا اس کیلئے سب سامان پیدا کر دیتا ہے۔

بعض لوگ شکایت کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ تم کے ہو جاویں تو یہ زمین
انکی فادیم۔ آسمان انکا فادیم بن جائے۔ اور ان کے لئے اللہ تم رحمت کے سامان
پیدا کر دے۔ ہاں بنی اسرائیل نے مصر کو اللہ تم کے لئے چھوڑا۔ انہیں جنگل میں طرح

طرح کی نعمتیں مل گئیں۔ جو اللہ تم کا ہو جائے اگرچہ تمام کی تمام دنیا اور تمام دنیا کا بادشاہ اور ہر ایک فرد انکا مخالف ہو جائے اور انکے مقابلہ کیلئے بیکھلے تو بھی وہ اسے ضرر نہ دے سکیں گے۔ کوئی طاقتور سے طاقتور دشمن بھی کیوں نہ ہو مگر اللہ تم ایک پل میں اسے تباہ کر سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ اپنی حالتوں میں تبدیلی پیدا کرو۔ دعاؤں میں رہو غفلتوں اور سستیوں کو ترک کر دو۔ بس پھر خدا تمہارا ہو گا۔ تم اس کے ہو جاؤ۔ ع۔ جو کوئی اسدا ہو ہے سب جگ اسدا ہو۔ مسیح نے کہا ہی پہاڑ تھکنا اشارہ سو چلنے لگیں اور پانیوں پر تمہاری حکومت ہو۔ اسکا مطلب یہی ہے کہ پہاڑوں میں سے بڑے لوگ تمہارے کہی پر چلیں اور پانی جیسی خطرناک چیز جس میں انسان غرق ہو جاوے وہ تمہارے قابو میں آجائے مگر شرط یہی ہے کہ خلوص ہو۔

قوم موسیٰ نے اللہ تم کے ایک برگزیدہ کو مانا اور اس کے ساتھ جنگل کو چلے گئے ان کے اس خلوص کو وہ سے انکو جنگل میں بھی نعمتیں ملیں۔ تو اس شہر میں جہاں کہ اس کے فضل کے بڑے بڑے وعدے ہیں یہاں خدا اسی تبدیلی کی ضرورت ہو۔

وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَكْثَرُ ظُلْمًا۔ ہم نے انکو انعام دیئے اور ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ بڑے اعمال کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ سو اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچے تو وہ تمہارے ہی کو کا پھل ہو۔ خدا ظالم نہیں۔ وہ ہر گھ اپنے کو کا پھل ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تم اپنی اندر تبدیلی پیدا کرو۔

اللہ سی مانگنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ کوئی ساحل اگر کسی امیر سے کچھ مانگے تو وہ امیر اسے دیدیتا ہے خواہ وہ کسی بڑے سے

مگر اللہ تعالیٰ بلند شان والا ہے تم اس کے دروازے پر گرجاؤ وہ تمہیں دیگا۔ تم اس کے سامنے عاجزی کرو گے تو رد نہ کئے جاؤ گے میں نے جب سے ہوش ستھالا بریں نے سچ بکریا کہ اگر کسی کے دل میں تڑپ ہو اور سچی تڑپ کسی کام کیلئے ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور وہ کام کر دیتا ہے بلکہ بعض بعض باتیں سورج ابھی غروب نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے پہلے ہی ہو جاتی ہیں۔ یہ جو مشہور ہو کہ فلاں بزرگ کیلئے سوچ کو کوئی دیا گیا

اس کا یہی مطلب ہے کہ جو کام وہ کرنا چاہتے تھے وہ خواہ کتنے دنوں میں ہو بیو والا ہو۔ یا جو کام دس سال میں جا کر ہونا تھا۔ جس کام کو دوسرے لوگ ہزاروں ہزار سال میں کر سکتے تھے وہ ان کے لئے سورج کے غروب ہو غیبے پہلے کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام ایک ایک گھنٹہ میں کیا دنیا کے لوگ سو لاکھوں لاکھ سال میں نہیں کر سکتے۔ پیہر نس سوراٹیاں سالہا سال جو اس کو شش میں ہیں کہ شراب رک جاوے مگر وہ تو بڑھ رہا ہے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا اور تمام عرب میں اسی دن شراب گرا دیا گیا اور پھر کبھی وہاں شراب کا استعمال نہ ہوا۔ پس تم اللہ تم سے اپنا تعلق قائم کرو اور تمہاری اختیار کرو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ شستی غفلت چھوڑ دو۔

اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل کئے۔ اسکا ہمارے ساتھ تعلق ہوا اور محبت ہو جس رستے پر حضرت مسیح موعودؑ ہمیں چلانا چاہتے تھے اس پر پہنچیں۔ ہمارا کھانا پینا۔ پسنا۔ اب اسی کے لئے ہو اور اسکی رضا مندی کے باعث ہو۔ اور ہمارا کوئی کام اسکے حکم کے خلاف نہ ہو۔

خط جمعہ

اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا اسکی نعمتوں کے قیام کے
ذریعہ اور اسکو خوش کرنا تمام مشکلات کا قتل ہے

فرمودہ ۱۹ جون ۱۹۱۴ء

وَادْعُوا الْبَنَاتِ خُلُوْا لَهُنَّ الْفُرْقَانَةَ فَمَكُوا مَعَهَا رَحْمًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُبْحًا وَقُولُوا سُبْحًا
تَحْفِيزُ لَكُمْ حَطِيئَتِكُمْ وَسَبْرُ بَدَنِ الْمُحْسِنِينَ

دنیا کے آرام اور دنیا کی نعمتیں چونکہ جلد انسان تک پہنچ جاتی ہیں اس لئے اکثر

لوگ اس دنیا کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں اور اسکی وجہ اکثر نادانانہ واقف ہی ہوتی ہے۔
 کسی بچے کے ہاتھ میں اگر ایک ہیرا ہو تو تم اس سے ایک خرپوزہ دیکھو وہ
 ہیرا اس سے لے سکتے ہو۔ وہ چونکہ اس کے فوائد یا اس کی ماہیت کو نہیں جانتا۔

اس لئے وہ ایک تھوڑی سی خوشنما چیز کے بدلے اسے دیدیگا۔ وہ تو اسے معمولی
 پتھر و فنی طرح ایک پتھر ہی سمجھیکے گا۔ ایک دفعہ کسی سوداگر کی ہیروں کی ٹھیلی گم ہوگئی
 وہ کسی بچے کے ہاتھ میں آگئی اسنے دو پیسے کے تین تین اپنی ہم جماعتوں کو دیدیئے
 اس کے نزدیک پیسوں کی قدر ان پتھروں سے زیادہ تھی۔ جب اس سے پولیس
 نے پتہ لگنے پر دریافت کیا تو وہ کہنے لگا بازار میں سیسہ پتیلی مجھے ملی ہے۔
 اور ہم اب ان سے کھیلیں گے کیونکہ یہ کھیلنے کی گولیاں ہیں۔ یہ سب اسکی
 نادانانہ واقفیت تھی۔ اکثر لوگ نادانانہ واقفیت کی وجہ سے اعلیٰ چیز کے بدلے ادنیٰ کو
 اختیار کر لیتے ہیں۔ جتنی جتنی کسی چیز کی واقفیت ہو۔ اتنی ہی اس کی قدرتی
 ہے۔ جتنی نادانانہ واقفیت ہو اتنا ہی انسان اعلیٰ کو ادنیٰ سے بدلا لیتا ہے۔

اسلام نے ایسے اصول مقہود فرمائے ہیں کہ جن پر انسان عمل کرتا رہے
 تو وہ ادنیٰ و اعلیٰ میں امتیاز کر سکے۔ مثلاً رب کا مول کے ابتداء میں بسم اللہ
 کہہ لینا ضروری رکھاتا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت خیال ہے۔ اسی
 طرح کسی نعمت کے ملنے پر الحمد للہ کہنا سکھایا تاکہ اسے خدا تعالیٰ کی طرف ہی توجہ
 رہے۔ اور وہ اسے خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ہستی
 اسکے سامنے آجائے گی اور تمام کاموں میں اس کی نظر اسی کی طرف ہوگی۔ اور اس
 سے غرض یہ ہے کہ نادانہ سمجھ لے کہ ان نعمتوں کی اللہ تعالیٰ کے مقابل پر جو

دینے والا ہے کچھ قدر نہیں

مگوا وجود اس کے بعض لوگ دنیوی نعمتوں کی طرف بھٹک جاتے ہیں اور
 یاد الہی کو بھول جاتے ہیں۔ اس کی وجہ نادانی ہی ہوتی ہے۔

اس جگہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے انکو حکم ہوا تھا کہ اس

شہر میں داخل ہو جاؤ۔ مگر میرے فرمانبردار رہنا اور دعا نہیں کرتے جانا۔ کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور نافرمانی نہ ہو۔

مگر جب انکو طرح طرح کی نعمتیں ملیں تو وہ یاد خدا کو بھول گئے اور نفیثہ میں مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اور بجائے اللہ باتوں کے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہلاک ہو گئے اور تباہ کر دیے گئے۔

مسلمانوں کو بھی اللہ تم نے سلطنتیں دیں۔ اور پہلے فرما دیا کہ دیکھو تمہیں سلطنتیں ملیں گی۔ لیکن تم خدا کو نہ بھولنا۔ جتنا کہ مسلمانوں نے خدا کو یاد رکھا اور ہر کام میں اس کو مقدم رکھا تب تک وہ بڑے آرام میں رہے اور انہیں کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہوئی۔ لیکن جب انہوں نے ایسے ایسے بیہودہ کام کئے کہ یہودیوں میں بھی شاید ہی ایسا ہوا ہو۔ اور بیچاری میں حد سے بڑھ گئے۔ اتنا کہ بعض نے ایسا کیا کہ سیڑھیوں پر چڑھ بیٹھے ہیں اور ..... ادھر دراب لگا ہوا ہے اور اپنے پیچھے ..... پرہ کے پائے ..... ہیں۔ جب مسلمانوں نے ایسی ایسی خباثتیں کیں تو انکی بھی وہی حالت کی گئی جو یہودی کی ہوئی۔ اور انکو ہلاک کر دیا گیا اور ان پر طرح طرح کے عذاب آئے۔ جیسے انکو انعام زیادہ ملے تھے ویسے ہی ان پر عذاب بھی زیادہ آئے۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتیں۔ اس لئے انسان کو چاہیے کہ کسی دنیوی نعمت کے بدلے خدا تم کو نہ چھوڑے۔ کیسا ہی احمق ہے وہ شخص جو ایک عمدہ چشمہ کو چھوڑ کر ایک پانی کا گلاس پسند کرتا ہو۔ جو نعمتیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں انکو اگر خیال کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ تم سے تعلق قائم کرے کیونکہ اصل نفع پہنچانے والا وہی ہے اور اسی سے تمام نعمتیں مل سکتی ہیں۔ اس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ انسان کے خزانے ختم ہونے والے ہیں لیکن اللہ تم کے خزانے ختم نہیں ہو سکتے۔ پانی کو ہی دیکھ لو۔ کہ

کروڑ ہزاروں سالوں سے تمام مخلوق اسے پی رہی ہے لیکن وہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ ہوا کو سانس لے لیکر گندہ کیا جانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہر روز نئی اور مصطفیٰ ہوا بھیجتا ہے۔ ایسے ہی غلے۔ پھر جمادات سونا چاندی۔ تانبا سیکہ وغیرہ تمام دھاتیں۔ انکی کانیں ختم ہونے میں ہی نہیں آتیں۔ ایک کان ختم ہوتی ہے جھٹ ایک اور مل جاتی ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی انتہاء نہیں۔ جیسے وہ ذات خود غیر محدود ہے ایسے ہی اسکی نعمتیں غیر محدود ہیں بعض لوگ ان دنیوی نعمتوں میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تم کی نعمتیں آزمائش کے لئے آتی ہیں۔

ہم سے پہلے ہزاروں طاقتور قویں گزر چکی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں دیں۔ مگر نافرمانی کی وجہ سے وہ نعمتیں ان سے چھینی گئیں اور انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ مسلمانوں پر بھی آجکل آزمائش کے دن ہیں۔ حدائق دیکھتا ہو کہ ہم اسکی فرمانبرداری کرتے ہیں یا کہ اس کو بھلا کر دنیاوی نعمتوں میں پھنس جاتے ہیں۔

اس لئے ہمیں دعاؤں میں لگ جانا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جس طرح نعمتیں غیر محدود ہیں ایسے ہی اس کے عذاب بھی سخت ہیں۔ اور غیر محدود ہیں۔ خدا تعالیٰ ٹھکتا نہیں۔ جیسے اسکی نعمتیں نئی سے نئی ہیں ویسے ہی وہ عذاب نئے سے نئے دے سکتا ہے۔ یورپ والے بیماروں کے علاج کرتے ہیں۔ لیکن ابھی ایک بیماری کا علاج وہ مکمل نہیں کرنے پاتے کہ ایک اور نئی قسم کی بیماری نکل آتی ہے۔ بہت فکر اور احتیاط کا مقام ہے۔ خدا تم سے تعلق ایسا ہی ہے جیسے تیز تلوار کی دھار پر چلنا۔ اس لئے احتیاط چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی ناراضماندی نہ ہو۔

دنیا کی نعمتیں اگر اللہ تم کی فرمانبرداری میں خرچ کر دی جاویں تو وہ ان نعمتیں دیتا ہی اللہ تم کی نعمتوں کی قدر کرو۔ اسکی فرمانبرداری کرو۔ اللہ تم کے خوش کر نیسے تمام

خطِ جمعہ

افراط و تفریط سے بچنے کیلئے ہر مومن کو چاہیے کہ محفوظ طریق اختیار کرے

فرمودہ ۲۶ جون ۱۹۱۵ء

وَلَا تَسْتَكْبِرُوا تَكُنُوا تَقْوٰی قُلُوبُكُمْ لَا تُغْلِبُوا فَتُؤْمِنُوا بِمَا كُنْتُمْ لَا تَكُونُوا
عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ شَطْوٰهُمُ اَوَّحَرُوا لَیْلًا یَذُرُوْنَ اللّٰهُ لَا تَعْلَمُوْنَ
فِی الْاَرْضِ مَنِّیْنٍ ۝

افراط و تفریط ان دونوں نے کل دنیا
کے مذاہب کو تباہ کر دیا ہے۔ انسان

ایک حد تک بہت کم رہتا ہے مگر جوش میں اگر حد سے آگے نکل جاتے ہیں
اور کسی صنعت سے بالکل ہی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اصل منزل مقصود تک بہت
کم لوگ پہنچتے ہیں۔

کئی لوگوں نے حد سے بڑھ کر ایسا کم دیا کہ خدا ایک نہیں ہے۔ بلکہ
ایک سے زیادہ خدا ہیں۔ پھر بعض نے تو اتنے پر ہی بس نہیں کی بلکہ ایک ایک
شہر۔ پھر ایک ایک قبیلہ۔ پھر ہر ایک گھر کا ایک ایک خدا بنا دیا۔ پھر دوسرے آگے
انہوں نے کم دیا کہ خدا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم خود بخود پیدا ہوئے ہیں اور
جو چھ دنیا میں ہے آپ ہی سے آپ بن گیا ہے۔ ایک گروہ افراط میں مبتلا
ہو گیا اور ایک گروہ تفریط میں۔ پھر بعض گروہ ایسے ہیں جنہوں نے بعض
انبیاء کو خدا بنا دیا۔ اور ایک گروہ نے تو کم دیا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ خدا نے
اسکو ہماری خاطر صلیب پر دیا اور ہمارے گناہ معاف ہوئے۔ دوسرے گروہ

اٹھا انہوں نے کہا کہ وہ (حضرت عیسیٰ ابن مریم) تو خود باللہ یعنی تھا اور
فریبی تھا اور اس پر اپنے ناپاک اور گندے خیالات سے طرح طرح کے الزامات
لگائے۔ تمام مذاہب میں ان دو ہی وجہوں سے اختلاف ہونے لگا۔ اور انہیں باطل پھیلا
اہل بیتؑ کے برائے کرنے والے | اسلام میں بھی دوسرے مذاہب کی طرح آئے
گروہ پیدا ہو گئے اور ایک گروہ انہیں سے
بھی انتہی میں سے ہیں | ایسا ہوا جس نے طبیعتِ نبیؐ پر بڑے

بڑے ناپاک حملے کئے اور انکو گندہ کہا۔ اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر دیا۔
کہ اہل بیتِ نبیؐ نفوذِ باللہ ناپاک تھے لہذا ایک گروہ ایسا پیدا ہوا جس نے
انکی تعریف میں ایسا مبالغہ کیا کہ حد سے بڑھ گئے۔ اور کہا کہ ان سے کبھی
کوئی غلطی ہو سکتی ہی نہیں۔ کچھ ایسے ہوئے کہ اگر صحابہؓ نے کوئی غلطی ہوئی ہو
تو انکو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ کچھ ایسے ہوئے جنہوں نے کہہ دیا جو کرنا
ہے خدا ہی کرتا ہے ہمارا کچھ اختیار نہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے سب کچھ خدا ہی
کرتا ہے اور خدا ہی کرتا ہے ہمارا اس میں کچھ دخل نہیں ہے۔ دوسروں
نے ایسا کہہ دیا کہ خدا کا کسی بات پر تسلط ہی نہیں۔ جو کرتے ہیں ہم خود کرتے
ہیں۔ ایک تو اتنا حد سے بڑھ گئے کہ خدا ہی کرتا کرتا ہے۔ خدا ہی چوری۔
جھوٹ اور برائیاں کرتا ہے۔ دوسروں نے کہا سب کچھ ہم خود ہی کرتے ہیں
خدا کا اسمیں دخل ہی کوئی نہیں۔ تو افراط و تفریط سے ہی تمام مذاہب
پر تباہیاں آئیں۔ حالانکہ ان سب کے لئے ایک نقطہ وسط تھا۔ جس پر وہ جمع
ہو سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے منہیکے بعد کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے
افراط و تفریط سے بچا نیکی لے۔ | جو افراط و تفریط سے بچا نے کے لئے آپؐ

فرمایا کہ ایک پل صراط ہے جس پر سے گزر کر جنت کو جانا ہوگا جو اس پر سیدھا
چلے گا اور ذرا بھلی دھڑ دھڑ ہوگا وہ تو جنت میں پہنچ جائیگا اور اگر ذرا ادھر ادھر ہوگا۔

تو دوزخ میں گرے گا۔

معجزات زندہ مذہب کا نشان ہیں | معجزات ایک زندہ نشان ہوتے ہیں
مذہب کے لئے اور مسلمانوں کو امداد دینے

نے اس سے بہت بڑی فوقیت دوسرے مذاہب پر دی ہوئی ہے۔ اور یہ ایک نشان ہے خدا کی طرف سے اس سے اسلام کو ہر وقت تائید و نصرت ہوتی ہے مگر بعض مسلمانوں نے اسکو یہاں تک بڑھا دیا کہ اپنی بیروں کو خدا کا شریک ٹھہرا دیا اور کہہ دیا کہ ان سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ اور جو کچھ ہے انہی کے اختیار میں ہے اور وہ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرے آئے انہوں نے کہہ دیا کہ نبی کریم کے بعد اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا۔ گویا خدا تم کو نونو باللہ گونگا قرار دیا۔ بعض نے کہہ دیا کہ پہلے بھی کبھی اللہ تم کسی سے ہم کلام نہیں ہوا۔ اور نہ ہی اب کسی سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور الہام وغیرہ کوئی چیز نہیں۔ یہ صرف نیچر کے اسباب کو دیکھ کر جو دل میں کوئی عہدہ بات پیدا ہو جائے اسکا نام الہام رکھ دیا گیا ہے۔

اسی طرح قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہوئے لوگوں نے ایسی ایسی تاویلوں سے کام لیا کہ اصل مطلب کو ضائع کر دیا۔ کئی تو حد سے بہت آگے نکل گئے اور کئی نے اسکو محال خیال کر کے اور کئی اور ہی تاویلیں کر دیں اور وہاں تک پہنچے ہی نہیں اور معجزات کو بُری طرح پیش کیا۔ مثلاً نَاقَةُ اللَّهِ۔ اس کے متعلق طرح طرح کے خیالات ظاہر کئے اور عجیب عجیب تشریحات شروع کر دیں مثلاً ناقۃ اللہ۔ اللہ کی اونٹنی۔ یہ کوئی معمولی سی اونٹنی تو نہ ہوگی۔ اب لگے اس کو تشریحات کرنے بعض نے کہہ دیا کہ کفار نے معجزہ مانگا تھا۔ کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلا جس کا بچہ بھی ہو پس حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی۔ تو فوراً پہاڑ اونچا ہونا شروع ہو گیا اور اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئی۔ پھر اونٹنی کو فوراً ہی حمل ہو گیا اور اسی وقت ایک بچہ اس کے پیدا ہو گیا۔ دوسرے آئے انہوں نے

اسلام کی تائید میں جو حقیقی معجزات تھے انکی بھی تائیدیں شروع کر دیں اور تمام حق باتوں کو نشانہ بنایا۔ نہ تو حد سے بڑھنے کی ضرورت تھی اور نہ ہی کسی اور طرف جانیکی ضرورت تھی۔ **حجۃ الہام** قرآن کریم میں لکھا ہے: **وایسا کرتے تو یہ ٹھوکریں نہ لگتیں۔**

یہاں قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے: **انہیں الفاظ کی کمی یا زیادتی کرنا جائز نہیں۔** حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے نکلے۔ رستے میں ایک جگہ پانی کی ضرورت پڑی پانی کہیں سے نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ **الہام** انکو بتلادیا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس میں دوبارہ چشمے پھوٹ پڑے۔

یہ نطائے عوام دیکھتے جاتے ہیں۔ پہاڑوں میں کی گلیوں میں پانی جمع ہوتا ہو اور موقع ملے تو وہ بہ نکلتا ہو۔ ایسی جگہ ہر ایک آدمی معلوم نہیں کر سکتا۔ آجکل کچھ ایسے علوم نکل آئے ہیں جن کے ذریعہ سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انکو (حضرت موسیٰ علیہ السلام کو) بذریعہ **الہام** بتادیا کہ فلاں جگہ پانی نزدیک ہے وہاں سوٹا رو پانی نکل آئے گا۔ انہوں نے حکم الہی کے مطابق کیا وہاں سے بارہ چشمے بہ نکلے۔ ایسا دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہوں میں شہر شہر چشمے ایک پتھر سے نکلتے ہیں اس میں ایک سہولیت ہوتی ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ جمع ہوں تو ایک ہی جگہ پر انکو پانی لینے میں تکلیف ہوتی ہے مگر بہت سا پانی ہو تو وہاں سے پانی لینے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ اس کو انکی اختلافات بھی مٹ گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی جیب میں کوئی پتھر تھا اس میں سے وہ چشمے نکلتے تھے۔ یہ غلط ہے۔ یہ قرآن کریم میں ذکر ہے۔ اگر احادیث میں ہوتا تو جرح بھی ہو سکتی تھی لیکن اب اس پر جرح نہیں ہو سکتی یا اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان تھا کہ پانی کی جگہ انکو **الہام** کے ذریعہ انکو بتلایا۔ وہ ہمیشہ سے احسان مند آیا ہے اور کرتار ہیگا۔ اس پر ہمیں اعتراض کرنیکی ضرورت ہی کیا ہے۔ اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ کو چھوڑ کر خواہ مخواہ افراط و تفریط میں مبتلا ہوں۔ اکثر لوگوں کو معجزات کے معلق بڑی بڑی غلطیاں لگی ہیں۔ میں نے ایک

بنی اسرائیل مدت تک فرعون کی جابر حکومت کے ماتحت رہے۔ اور ان کے قومی حکومت اس سے بہت بگڑ گئے۔ اور انکی اخلاقی حالت بالکل گر گئی۔ اور ان میں حکومت کا مادہ بالکل نہ رہا۔ اُن میں لڑائی کرنے کی قابلیت اور جرأت بالکل نہ رہی تھی جیسے قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہہ دیا۔ اِذْ هَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَطَّالْنَا هَهْنَا قَاعًا دُونَ ط

اِن دجوات سے اللہ تعالیٰ نے انکو جنگل میں رکھا۔ تاکہ ان کے اخلاق مدھر جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی آزادی کے لئے سامان پیدا کر دیا۔ تاکہ وہ اپنے پرانے خیالات بھول کر حکومت کے لئے تیار رہو جائیں۔ لیکن انہوں نے ایسی راہ اختیار کی۔ جس کی وجہ سے ان سے وہ نعمتیں چھین گئیں۔ اور ان پر عذاب آیا اس آیت میں بیان کیا ہے کہ جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اُن کو اس پر صبر نہ آیا اور انہوں نے موسیٰ کو کہہ دیا۔ کہ تُو نصیر عجلے طعائم واحدا ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ ہمیں کسی ایسی جگہ لے چلو۔ جہاں سے ہمیں گیہوں ساگ اور کنکڑیاں اور مسور اور پیافلہس وغیرہ مل سکیں۔ تاکہ ہم انہیں کھائیں +

ان کی اس سوال سے یہ مراد تھی۔ کہ ہمیں کسی شہر میں لے چلو جہاں ہمیں چیزیں میسر ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا مشاء ان کو حکومت دینے کا تھا۔ مگر وہ چونکہ گندے بھرے ہوئے تھے۔ اور تیار ہونے والے تھے۔ اسلئے انہوں نے کہا موسیٰ ہمیں کسی شہر میں لے چلو۔ جہاں یہ چیزیں کھانے کو مل سکیں۔ یہاں جنگل میں کیا رہنا ہے۔ جنگل کی چیزوں پر ہم صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تو یہی ہے کہ جنگلی جانوروں کو پکڑا۔ اور کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کیا تم اسے جو بہتر ہے۔ اس سے بدلنا چاہتے ہو۔ جو ادلے ہے +

یہ یاد رکھنا چاہیے۔ کہ وہ چیزیں دراصل ادا نے تو نہیں تھیں۔ ان امثیاء کو تو بنی کریم صلعم بھی کھایا کرتے تھے۔ بلکہ اگر کبھی گوشت پکا ہوا ہوتا۔ اور اس میں کدو ہوتا۔ تو آپ کدو کو ٹٹول ٹٹول کر نکالتے اور اُسے کھا جاتے تھے۔ تو نہ کاری کا کھانا

کوئی بُرا نہیں ہے۔ اگر بُرا ہوتا۔ تو آپ خود بھی نہ کھاتے۔ اور صحابہ کو بھی منع فرما دیتے۔ حضرت مسیح موعودؑ بھی گوشت کم کھایا کرتے تھے۔ اور بھری کو پسند کرتے تھے۔ گوشت سے ایک گونہ آپ کو نفرت ہی تھی۔

اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دینی تھی۔ چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی پیشگوئی پر یقین نہ آیا۔ اسلئے انہوں نے چاہا کہ حکومت تو معلوم نہیں ملے یا نہ ملے۔ اور خدا جانے کب ملیگی۔ کچھ دن روٹی تو آرام سے کھا دیں اس لئے کہا۔ کہ ہم سبزیوں پر کھائیں۔ اور وہ تو کھیتی کرتے تو اس سے ملتی ہیں۔ انہوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک پیشگوئی کا انکار کیا۔ اسلئے اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا۔ اور حکم دید کہ کسی شہر میں چلے جاؤ۔ وہاں تم کھیتی کرنا۔ وہاں سے تمہیں جو تم نے مانگا ہے۔ مل جاوے گا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ اور چونکہ انہوں نے خدا کی پیشگوئی کا انکار کیا۔ اور اس پر ایمان نہ لائے۔ بلکہ جلد بازی سے کام لیا۔ اس لئے ذیل ہو گئے۔ اور بجائے اس کے کہ ان کو حکومت ملتی۔ اب ایک معمولی کماں بننا انہوں نے پسند کیا۔ انکو اللہ کے حکم پر ایمان نہ ہوا۔ اور یقین نہ آیا۔ کہ ہمیں سلطنت مل سکیگی۔ اور اپنا بادشاہ بننا ممکن خیال نہ کیا۔ اسلئے پھر ذیل ہو گئے۔ جو لوگ کے کہ پڑھتے ہیں انہیں اگر یقین ہو۔ کہ ایک دن آتا ہے۔ جب ہم کچھ بن جائیں گے۔ تب وہ ضرور محنت کرتے ہیں۔ اور پڑائی ان کو کوئی مشکل نہیں معلوم ہوتی۔ لیکن جن طلباء کو امید نہیں ہوتی۔ اور یقین نہیں ہوتا۔ کہ ہم علم سے بڑے مرتبہ تک پہنچ سکتے ہیں وہ پھر محنت نہیں کرتے۔ اور اپنا وقت کھیل کود میں ضائع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ اس کی وجہ یہی ہے۔ کہ انہوں نے خدا کی پیشگوئی پر یقین نہ کیا۔ اور یہ سمجھا۔ کہ مومن غلط کہتا ہے۔ ہمیں کوئی بادشاہت نہ ملیگی۔ اور یہ بات انکے دلوں میں اُٹھنے آئی۔ کہ وہ رسول کا مقابلہ کرتے تھے۔

کسی بزرگ یا مامور من اللہ کا مقابلہ کرنا بہت خطرناک ہے مقابلہ کرنا والے کا

ایمان آہستہ آہستہ سلب ہو جاتا ہے۔ حضرت صاحب نے اس پر مفصل بحث تریاق القلوب میں کی ہے۔ آپ نے لکھا ہے جو شخص کسی مامور من اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اُس کے دل پر ایک سیاہی آجاتی ہے۔ اور جوں جوں وہ مقابلہ کرتا چلا جاتا ہے۔ توں توں اس کے دل کی سیاہی بڑھتی جاتی ہے۔ اور اُس کا ایمان آہستہ آہستہ سلب ہوتا جاتا ہے۔ اور اگر وہ مقابلہ پر اڑا رہے۔ تو آخر کار اس کا ایمان بالکل سلب ہو جاتا ہے۔ اور اُس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ معاملہ صرف کسی ایک بزرگ یا مامور سے خصوصیت نہیں رکھتا۔ بلکہ کل انبیاء کا یہی حال ہے جو ان کا مقابلہ کرے گا۔ اس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔

بعض لوگوں نے سلب ایمان اور کفر میں فرق بتایا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ حضرت صاحب نے تریاق القلوب میں بتا دیا ہے۔ کہ آدمی کس طرح کافر بنتا ہے وہ پہلے اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کا مقابلہ کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس سے نکل کر ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اور جوں جوں وہ مقابلہ میں دلیری سے کام لیتا ہے۔ اور بڑھتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اُس سے نیکی کی توفیق بالکل اٹھالی جاتی ہے۔ عبدالحکیم کو دیکھ لو۔ جب وہ احمدی جماعت میں تھا۔ تو اس کی اوجہالت تھی۔ لیکن جب اس نے ارتداد اختیار کیا۔ اور آپ کا (حضرت مسیح موعود کا) مقابلہ کیا۔ تو پھر اس سے اعمال صالحہ کی توفیق اٹھالی گئی۔

یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ ذالک بہا عصدا۔ یہ اس کا بدلہ ہے۔ جو مامور کی نافرمانی کی۔ اور اس کا مقابلہ کیا۔ اس سے تدریجاً آہستہ آہستہ اس کا ایمان سلب ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ بالکل ہی اس سے ایمان اٹھ گیا۔

بہت سے لوگ اس سے نہیں مانتے۔ کہ اگر مانیں گے۔ تو بہت سی باتیں ترک کرنی پڑیں گی۔ اس لئے پھر وہ نبی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور جب اس کا مقابلہ کیا۔ تو جو کچھ وہ کرتا ہے۔ اس کے بھی ضرور خلاف کرنا ہوتا ہے۔ اس لئے وہ پھر ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔

پہلے انسان حد سے بڑھتا ہے۔ پھر نبی کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور پھر آخر کار آیات اللہ سے بالکل انکار کرتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ وہ خیر و شر میں تمیز نہیں کر سکتا۔ جیسا بحیم ایک عمدہ سے عمدہ چیز کی بجائے روٹی ہی پسند کرتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فرمایا ہے کہ ہم تمہیں انعام دیں گے۔ اور تمہیں بڑی بڑی نعمتوں کا وارث کریں گے۔ مگر یاد رکھو۔ کہ ساتھ اس کے کچھ دنیاوی لالچ بھی ہونگے۔ مگر ہوشیار رہنا۔ ان لالچوں میں نہ پڑ جانا۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں میں بعض کمزور ایمان والوں کو ٹھوکر لگی۔ اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ ایک موقع تھا۔ جو ہاتھ سے نکھجائیگا۔ اس میں اگر جنگ کرتے۔ تو فتح کر لیتے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی مصالحتوں کو وہ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ دیکھو آخر کار وہی صلح فتح کا موجب ہوئی۔

ہماری جماعت میں بھی بعض لوگوں کو ٹھوکر لگی ہے۔ اور ٹھوکر سیاست کے متعلق لگی ہے۔ حضرت صاحب کی تعلیم یہ ہے کہ سیاست کو چھوڑ کر تم دین میں لگ جاؤ۔ اسی سے تم کو سیاست بھی حاصل ہو جائیگی۔ مگر لوگوں نے سمجھا نہیں وہ دین میں لگنے سے وہ باتیں جو سیاست سے بھی نہیں حاصل ہو سکتی تھیں۔ وہ مل سکتی ہیں۔ مسلمانوں نے اگر زیادہ سے زیادہ سیاست میں کچھ حصہ لیا تو انہیں یہی کچھ ملا۔ کہ معمولی عہدوں پر رکھ لئے گئے۔ کوئی بڑا عہدہ ان کو نہیں ملا۔ لیکن اس کے مقابل پر اگر انبیاء کی تعلیم پر چلا جاوے تو ٹھوکر دلوں میں کامیابی حاصل ہو جاوے۔

برخلاف اس کے دیکھ لو۔ کہ جو لوگ سستی میں مشغول ہوتے ہیں۔ وہ دین سے غافل ہو جاتے ہیں۔ سستی دراصل کوئی بڑی چیز نہیں ہے اس وقت وہ ہمارے لئے ترقی کی راہ میں روک ہے۔ اس لئے دین میں ہم تن لگ جانا چاہیے۔ سستیاں پڑنے والوں کی بعینہ وہی حالت ہے۔ کہ اتستبدلون الذی ہوا دین بالذی ہو خیر اذین جو بالکل خیر و برکت تھا اسے چھوڑ کر

دنیاوی معاملات میں پڑ گئے۔ اور دین سے غافل ہو گئے۔ خدا تعالیٰ نے یہ ایک راہ (دین) ترقی کے لئے نکالی تھی۔ مگر بعض نے سیاست میں حصہ لینا چاہا۔ اور مستی میں ضرورت تھی جتنے کی۔ اس لئے انہوں نے غیر احبابوں سے ملنا چاہا۔ اسلئے انہوں نے چھڑا ہوئے۔ اور صحن سے ملے ہیں۔ انہوں نے بھی ان کو قبول نہ کیا۔ اور ابھی سے ان کو دھتکے دینے شروع کر دیئے ہیں۔ اس وقت صرف مذہب ہی ہے جو ترقی دے سکتا ہے۔ اسی لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مستی سے روک دیا۔ تا دین کی طرف سے لوگ غافل نہ ہو جاویں۔ اور دین کی طرف توجہ کریں۔ اور کامیاب ہو جاویں۔ اور دیوانوں اور بچوں کی طرح نہ ہو جاویں۔ کہ ایک روٹی کے بدلے ہمیرے دے دیں۔

جو کام کرو آئیں دیکھ لو۔ کہ حقیقی کامیابی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے راستے میں بہت سے لالچ ہوئے ہیں۔ ان سے بچکر رہنا چاہیے۔ اور احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی کامیابی عطا فرماوے۔ اور ایسے راستوں سے بچائے۔ جس میں کامیابی نہیں مل سکتی۔

خطبہ جمعہ فرمودہ ۱۰ جولائی ۱۹۱۲ء اسلام خدا کا پیارا مذہب ہے

اِنَّ الدِّينَ اَمْسُوْا وَالدِّيْنَ هَادُوْا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِيْنَ مَنَ
اٰمَنَ بِاَللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَحَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمَّ اَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا تَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ
کوئی دنیا کا انسان اپنے پیاروں اور عزیزوں کو مصیبت اور تکلیف میں نہیں

دیکھ سکتا اگر دو آدمیوں میں خفیف سے خفیف بھی محبت یا تعلق ہو۔ تو ایک کی تکلیف کا اثر دوسرے پر ضرور پڑے گا۔ باپ اپنے بیٹے کو مصیبت میں دیکھ کر کبھی برداشت نہیں کرتا۔ کہ خود آرام سے بیٹھا رہے۔ اور اسی طرح بیٹا باپ کی تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ بھائی بھائی کی تکلیف کو۔ دوست دوست کی تکلیف کو۔ بیوی خاوند کی تکلیف کو اور خاوند بیوی کی تکلیف کو دیکھ کر آرام سے نہیں بیٹھ سکتا اور نیکو بن انسانوں کا آپس میں ذرا بھی تعلق ہوتا ہے۔ اُن کو ایک دوسرے کی تکلیف دیکھ کر ضرور درد پیدا ہو جاتا ہے بہت واقعا ایسے ہونے ہیں۔ کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے اور بچہ اندر ہے۔ تو باپ یا ماں نے آگ میں کود کر یا تو بچے کو بچا لیا ہے۔ یا خود بھی اس کے ساتھ چلی کر کباب ہو گئی ہے۔ تو محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے۔ کہ جس کے ساتھ پیار اور محبت ہوتی ہے۔ اس کی ہر ایک تکلیف دور کرنے کے لئے اپنی جان تک قربان کر دی جاتی ہے۔ اور مصیبت کے وقت ہی کسی کے پیار کا پتہ لگتا ہے۔ یہ ایک عام شعر ہے۔

دوست آں باشد کہ گیرد دست دوست در پریشان حالی و در ماندگی

بہت لوگ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں۔ کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ لیکن موقع پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حقیقی محبت اور پیار کا یہی ایک نشان ہے کہ اگر ایک دوست کو کوئی تکلیف پہنچے۔ تو دوسرا دوست بھی اس تکلیف کو محسوس کرے۔ اور اس کے دور کرنے کی کوشش میں لگ جائے۔ اور اگر وہ اپنے دوست کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد تاخیر اور نصرت نہ کرے۔ تو معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ اس کو اس سے کوئی تعلق اور محبت نہیں ہے۔ تو جب ہم روزانہ انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ کہ ذرا ذرا سے تعلق کی وجہ سے اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بچانے کے لئے جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تو اگر کسی جماعت سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ہو۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہو۔ تو باوجود اس کے وہ مصیبت کی زندگی دنیا میں بسر کرتی ہو اور خدا تعالیٰ اس کیلئے آرام کے ساراں مہیا نہ کرتا ہو۔ اور تکالیف سے بچنے کیلئے اُن کی

مدد نہ کرتا ہو۔ حالانکہ انسان تو کسی کی مدد کرتے ہوئے اپنی کوئی چیز کھو کر مدد کرتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ تو اس سے بھی پاک ہے۔ کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کہ خدا تعالیٰ نے کسی کو مصیبت سے بچا یا ہو، اور خود مصیبت میں پڑ گیا ہو۔ یا خدا تعالیٰ نے کسی کو سستی و دولت دی ہو۔ تو اُس کا خدا نہ خالی ہو گیا ہو۔ بائبل میں بیکھا ہے کہ خدا نے سات وین میں زمین کو بنایا۔ اور پھر ٹھک گیا۔ لیکن اسلام کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب خداوند تعالیٰ کے خدا نہ میں کسی کو مال کر دینے کی وجہ سے کمی نہیں آتی۔ اور کسی کو مصیبت بچانے کی وجہ سے اسے خود کچھ تکلیف برداشت نہیں کرتی۔ تو پھر اگر کسی جماعت یا گروہ اللہ کا تعلق ہو۔ اور وہ مشکلات میں پڑی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اسکی مدد نہ کرے تو ہم کہیں گے۔ کہ اس قوم کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس معاملہ کے تحت جب ہم تمام مذاہب کو پرکھتے ہیں۔ تو اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہیں ٹھہر سکتا۔ یوں تو ہر ایک مذہب اس بات کا دعویدار ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کا ہم سے بڑا تعلق ہے۔ اور ہم بے بڑی محنت رہتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں۔ کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے۔ اگر ایک ایسا شخص جس کا کسی دنیا کے مذہب سے تعلق نہیں۔ وہ تمام مذاہب سے علیحدہ ہو کر یہ سوال کرے۔ کہ میں کس مذہب کو اختیار کروں۔ اور مجھے اس بات کا ثبوت دو۔ کہ کونسا مذہب سچا ہے تو صرف یہی ایک زندہ ثبوت اُس کے سامنے پیش کیا جائیگا۔ کہ جس مذہب کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت تمہیں شامل نظر آتی ہے۔ وہی مذہب سچا ہے اور جس کے ساتھ تائید نہیں۔ وہ جھوٹا ہے۔ اور اس کے سچا ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کا صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص یہ دعوے کرے کہ فلاں جاکم سے میرا تعلق ہے۔ تو اس کا ثبوت وہ یہ دیکھا۔ کہ اگر اسے کوئی مصیبت یا تکلیف کا وقت آئے۔ تو وہ اُس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ حاکم اُس کو دکھ سے نہیں چھڑاتا۔ یا اُس کے سر پر آئی ہوئی آفت کو دُور کرنے میں اس کی مدد نہیں کرتا۔ تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر ایک شخص کو جب کوئی تکلیف پہنچے

تو فوراً اس ملک کا بادشاہ اُس کی مدد کے لئے آمادہ ہو جائے۔ اور اگر اُسے مالی مشکلات پیش آئیں۔ تو بادشاہ کے خزانے اُس سے لئے کھول دئے جائیں گے۔ اور اگر اُسے کوئی ذلیل مگر نایاب ہے۔ تو بادشاہ اُس کی عزت قائم کر دے تو کیا ان نشانات کو دیکھ کر بھی کوئی کہہ سکتا ہے۔ کہ بادشاہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا ایک شخص بادشاہی دربار میں ذلیل کیا جاتا ہو۔ لوگ اُسے دکھ دیتے ہوں۔ لیکن بادشاہ کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ تو کیا کوئی یہ بات مان سکتا ہے کہ اس شخص کا تعلق بادشاہ سے ہے۔ خواہ وہ کتنا ہی کہتا رہے۔ اسی معیار کو خدا تعالیٰ نے پیش کردہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو مومن کہلاتے ہیں۔ اور وہ جو یہودی اور نصاریٰ اور جو صابی کہلاتے ہیں۔ جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کے ماتحت نیک عمل کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس کی طرف سے بڑے بڑے اجر ملیں گے اور ایسے لوگوں کیلئے نہ کوئی خوف ہوگا۔ اور نہ انہیں کوئی حزن ہوگا۔

سچے مذہب کا معیار | تو اللہ تعالیٰ نے سچے مذہب کا یہ معیار فرمایا ہے۔ کہ قرآن ایک زمانہ میں اُترا ہے کہ جو اس کو

مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ ہمارا مذہب سچا ہے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سچا ہے۔ تو جب ہر ایک مذہب سچا ہونے کا یہی دعویٰ کرتا ہے۔ تو جو درحقیقت سچا مذہب ہے۔ اس کی دوسرے مذہب پر کوئی فضیلت ہونی چاہیے۔ اور سنا ہے کہ اس کی فضیلت کی دلیل بھی ہونی چاہیے پس سچے مذہب کی فضیلت کی دلیل ہے کہ اس پر چلنے والے عمل صالحہ کو نیا لگا ہوئے جو کہ خدا تعالیٰ کے پیارے ہو گئے۔ اور ان کو بڑے بڑے انعام دیئے جائیں گے

اور انکو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اگر انہیں کبھی تکلیف کی وجہ سے کوئی حزن اور ملال ہوگا۔ تو ان پر ایسے انعام کئے جائیں گے۔ کہ وہ بھی بھول جائیں گے۔

اب اگر کسی مذہب والے کہتے ہیں۔ کہ ہم خدا کے پیارے ہیں۔ اور ہم سے خدا تعالیٰ کا تعلق ہے۔ لیکن وہ خوف میں ہیں۔ تکلیف اٹھاتے ہیں اور حزن میں مبتلا ہیں۔ تو وہ کبھی سچے مذہب کے پیرو نہیں ہو سکتے۔ لیکن جن لوگوں کو انعام

میں۔ اور اُن کے خوف و حزن و دور ہونے جانیں۔ وہی سچے مذہب کے معتقد کہلا سکتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی | اب دیکھو کہ کس زمانہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔

اور اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے آدمی تھے۔ اور وہ کس حالت میں تھے۔ بہت تھوڑے لوگ تھے۔ جو کہ لوگوں کی نظروں میں حقیر اور ذلیل سمجھے جاتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ لوگوں کے خیال میں وہ بے کار اور مضول تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں وہی بلند ہونے والے تھے۔ ان کے مقابلہ میں یہودیوں عیسائیوں۔ مجوسیوں اور کفار کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں۔ یا انکے جتنے تھے مگر باوجود اس قدر ملک و طاقت رکھنے کے انہیں ذلیل اور خواہ ہونا پڑا۔ پہلے انہیں کوئی غم اور حزن نہ تھا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر آکر وہ مختلف قسم کے خوف اور حزن میں مبتلا ہو گئے۔ پس یہ باتیں ہوتی ہیں۔ جو کہ کسی مذہب کو سچا ثابت کرتی ہیں۔ کیونکہ انہی باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ کہ فلاں جماعت کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہے۔ اور فلاں کا نہیں ہے۔

سچائی کی علامت | کسی مذہب کی سچائی کی یہ علامت ہمیشہ کے لئے قائم ہے۔ کہ اگر اسکے پیروؤں سے خوف و حزن جاتا رہے

اور خدا تعالیٰ کے انعام و اکرام کے دروازے ان پر کھل جائیں۔ تو وہ سچے ہیں لیکن اگر وہ خوف و حزن میں مبتلا ہوں۔ تو سمجھنا چاہیے۔ کہ وہ جھوٹے ہیں بشرطیکہ وہ خود نے مختلف کتابوں میں تحریر فرمایا ہے۔ کہ آج کل مسلمان قسم قسم کے خوفوں اور حزنوں میں مبتلا ہیں۔ تو اگر یہ سچے مسلمان ہوتے۔ تو خدا تعالیٰ کیوں انہیں ذلیل کرتا اور یہ کیوں تباہ ہوتے جاتے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان کا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لئے وہ ان تکالیف سے نجات بھی نہیں دلاتا۔

فیصحت | اس تم اپنے اعمال پر غور کرو۔ اور جس وقت دیکھو۔ کہ اللہ تعالیٰ کے

ان تعلقات میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے۔ اور ہمیں خوف و حزن میں مبتلا ہونا پڑا ہے۔ تو فوراً اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لو۔ کہونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَهُ حَتَّىٰ يَخِيرُوا مَا بَالَهُمْ** جس اگر تم کسی خوف یا حزن میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو فوراً اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ۔
وَعَالِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مضبوط تعلیق پر قائم رہیں اور ہمارے خوف دور ہو کر ترقی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے نجات دے۔ اور جس طرح اپنے پاک بندوں کی ہمیشہ تائید کرتا ہے ہماری بھی کرے۔ (امین شامین)

خطبہ جمعہ
 نمبر ۷۷، ۷۸ جولائی ۱۹۱۵ء
موسیٰ خستوں پر جانواریے طلبہ کو نصائح

اِنَّ اللّٰهَ اشَدُّ رَحْمَةً مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ رَاٰلَا نُجِيْلُ وَالْقُرْاٰنِ - وَمَنْ اَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهِ - وَذٰلِكَ هُوَ الْفُرْقَانُ الْعَظِيْمُ - النَّاسُ ثَلَاثُ اَنْۢبَاۡءٍ الْخَامِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاٰكِبُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الْاَمْرُوْعُ بِالْمَعْرُوْعِ وَالْمُسْكِرُوْنَ عَنِ الْمُسْكِرِ وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُوْمِنِيْنَ ط -

جو کہ جلدی ہی دونوں سکولوں میں خستیں ہوئی ہیں۔ اور غالباً اسی ہفتہ میں ہمارے بعض استاد اور سب بچے اپنے گھروں کو جا چکے۔ اسلئے بیٹے وہ عزیز جو خرچ کی ہوئی تھی۔ اُسے چھوڑ کر چلا۔ کہ بچوں کو کچھ نصائح کروں۔

دنیاوی تجارت

دنیا میں قسم قسم کی بیعیں ہوتی ہیں۔ اور بڑا بڑا اور چار اور تجارت ہو رہی ہے۔ یورپ کا سارا زور تجارت پر ہے۔ اس زمانہ میں تجارت کا اتنا زور ہے کہ اس کی وجہ سے بعض مفید اور نیک باتیں دنیا سے مفقود ہیں۔ مثلاً جہان نوازی۔ یہ ایک اعلیٰ وصف تھا۔ لیکن یورپ میں کوئی کیسا عزیز اور دوست کیوں نہ ہو۔ اسے ہوٹل میں اُترنا پڑتا ہے۔ اور کھانے پینے کا پل اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اور پیسے وصول کر لئے جاتے ہیں۔

اور اس زمانہ میں ہر ایک ذیل سے ذیل چیز کی بھی بیع ہو رہی ہے۔ حیرت کا مقام ہے۔ شہروں میں اب پاخانہ بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی ذرا بھر نفع دینے والی چیز ہوگی۔ جھٹ اسے فروخت کر دیا جائے گا۔ تم یہاں سے چلو گے تو یہیں سے تم بیچ میں لگ جاؤ گے۔ یکہ والے سے بیع ریل میں۔ پھر بیٹوں پر جا کر مختلف قسم کی بیعیں ہونگی۔ بے ف۔ مٹھانی مختلف قسم کے میوے اور مختلف قسم کی اور چیزیں ہونگی۔ جن کو تم بیچ کر دے گے۔ لیکن بروقتی بیعیں ہونگی۔ یہ سب چیزیں جو تم لوگے۔ کچھ تو گھر بیچتے بیچتے تمہارا جزو بدن ہو چکی ہوگی۔ کچھ فضلہ بن کر تم سے ہلک ہوگی۔ پھر جو چیزیں تم گھروں میں بیکراؤ گے وہ تم اپنے بھائیوں اور عزیزوں کو دو گے۔ پھر بھی انہیں کھا کر ختم کر دینگے۔ لوگ بھاگے بھاگے ادھر سے ادھر۔ ادھر سے ادھر بھرتے ہو گے۔ ان کی غرض یہ ہے۔ کہ ان کی چیزیں یک جائیں۔ اور وہ اس کے بدلہ میں روپے پیسے لیں۔ وہ چیزیں بھی پھر تمہارے پاس نہ رہیں گی۔ بلکہ تمہارا جزو بدن ہونگی۔ یہ تو بروقتی بیعیں جو فنا ہونے والی اور محدود ہیں۔

خدائی تجارت

لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک بیع بتلاتا ہے ان الله اشتراى من المؤمنين انفسهم واموالهم خدا فرماتا ہے ہم تم سے ایک بیع کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ تم ہمارے پاس اپنے

نفس اور اموال بچدو اور تمہیں اس کے بدلے میں ہم ایک کبھی نہ ختم ہونے والی چیز دیتے ہیں۔ دنیا کی خرید و فروخت کی چیز زیادہ سے زیادہ کچھ سالوں تک جائیگی لیکن ہم جو چیز دیتے ہیں۔ وہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ اور اس کے بدلے میں آرام اور سکھ کو ملیگا۔

اللہ ہی اور دنیاوی بیع میں فرق

وہ اپنے پاس سے ایک چیز دیکر دوسرے کے پاس سے اُسکی منت لیتا ہے۔ بیچنے والا ایک چیز اپنی محنت کے ذریعہ پیدا کرنا پھر اسے بیٹتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو بغیر اس کی محنت و مشقت کے ایک چیز دیتا ہے پھر کہتا ہے۔ اچھا یہ چیز ہمارے پاس ہی بیچ دو۔ ہم تمہیں اس کے بدلے میں ایک غیر فانی چیز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود ناک۔ کان۔ ہاتھ۔ پاؤں سر۔ منہ۔ غرض تمام اعضاء عنایت کئے۔ اور مال بھی اپنے پاس سے دیا۔ لیکن پھر وہ انسان کو کہتا ہے۔ یہ چیز بیچ دو۔ اس کے بدلے میں میں تم کو ایک اعلیٰ چیز دے لگا۔ کیا تم بتلا سکتے ہو۔ کہ اس بیع میں کوئی نقصان ہے؟ نادان کہے وہ شخص جو اس بیع کے کرنے سے ہٹک جائے۔

پھر اس بیع میں اور عیب ہیں۔ کوئی انسان جب کوئی چیز خریدتا ہے تو اسے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اور اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نفس و اموال کو خرید کر فرماتا ہے۔ اچھا تم اپنے پاس رکھو۔ اور اپنے استعمال میں لاؤ۔ ہاں جب کبھی ہم کوئی حکم تم کو کریں۔ تم وہ ادا کر دینا۔ باوجود اس کے کہ تم وہ چیز بیچ چکے ہو۔ لیکن پھر تمہیں ویدیں۔ کہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو۔ ہاں ہمارا حکم کوئی ہو۔ اسے مان لینا۔ اور اس کو جہاں چاہو۔ استعمال کر لینا۔ نفس ایک کبر آسمان پر نہیں چلا جاتا۔ بلکہ ہمارے ہی پاس رہتا ہے۔ ہم تمام اعضاء کو استعمال کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے۔ کہ خدا کوئی حکم دے۔ تو اسے ماننا ہوگا۔ یہ تو اس بیع کے انجوبے اور اس کے نفع بتلائے۔ اب کام فرماتا ہے۔ کہ کیا کرنا ہے؟

جو کام ہمیں کرنا چاہیے | بقائون فی سبیل اللہ نفس و اموال کس طرح

خویدے جاتے ہیں۔ وہ کسی خدا نے میں داخل نہیں ہو جاتے۔ بلکہ ہمارے پاس ہی رہتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ مومن کو خدا کے رستے میں لڑنا چاہیے۔ اور اس کی عظمت و جلال قائم کرنے اور اسے ثابت کرنے کے لئے کوشش کریں۔

ان شریعوں کا مقابلہ کریں۔ اور اگر وہ دین حقہ کو تلوار سے مٹا رہا ہیں تو یہ تلوار کو ان کے مقابلہ پر چلائیں۔ اور خدا کی عظمت کو ظاہر کریں۔ اور اگر وہ مال یا جان یا کتب کے شائع کرنے سے مقابلہ کریں۔ تو مومن چاہیے کہ وہ ان کا مقابلہ جان مال کتب کے شائع کرنے کے پھر مقابلہ پر بعض لوگ مائے جانتے ہیں۔ کبھی کبھی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ یا دشمن مار دے۔ مگر مومن اپنے مارے جانے کی پرواہ نہیں کرتے۔

بارگاہِ ایزد مایا ہوا عہد | یہ وعدہ کوئی نیا تم سے ہی نہیں۔ بلکہ یہ وعدہ ہم پہلے تو رات میں پھر انجیل میں کر چکے ہیں۔ اور اس وعدہ کو تم تو رات میں آزمائے چکے ہو۔ اور انجیل میں بھی۔ جب ہم اس کو دو مرتبہ سچا کر کے دکھلا چکے ہیں۔ تو کیا اب ہم اس سے پھر جائینگے؟ تم دو مرتبہ دیکھ چکے ہو۔ جنہوں نے تو رات کی پیروی کی۔ انجیل کی پیروی کی۔ وہ کامیاب ہو گئے جس خدا نے دو مرتبہ اسے سچا کر دیا۔ وہ آج بھی اسے سچا کر دکھلائیگا اور مرتبہ ان مخاطب قوموں کے لحاظ سے فرمایا۔ درود ایسے تو ہزاروں قوموں پر یہ صادق آچکا ہے (انسان جب ایک بات کو ایک مرتبہ آزمائے۔ تو پھر اسے اس کے کرنے میں کوئی جھجک نہیں رہتی۔ اور وہ اسے کہتے ہوئے ڈرتا نہیں۔ انسان جب ایک مرتبہ اپنی پی کر دیکھ لیتا ہے کہ پانی نے پانی میں بھجھا دیا۔ تو اب اسے دوبارہ کبھی اس بات میں تاثر نہیں رہیگا کہ پانی پیاس کو بجھاتا ہے یا نہیں۔ اور جب دیکھتا ہے کہ روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو اسے کبھی شک نہ ہوگا کہ روٹی سے پیٹ نہیں بھرتا۔ تو خدا نے جب دو مرتبہ اس وعدہ کو سچا کر کے دکھلا دیا۔ تو اب اس کے ماننے میں انکار کی گنجائش نہیں رہیگی۔ اور اسے یقین کرنا چاہیے۔

یہ بیج بہر حال مفید ہے | فاسٹ فوڈ نہ ہو۔ پس اسے لوگو! تم اپنی اس بیج پر خوش

ہو۔ یہ ایک دُنیا میں عظیم الشان کامیابی ہے لوگ دُنیا میں آٹھ آٹھ دس دس روپے کے بدلے سرکٹواتے ہیں۔ لیکن وہ تنخواہیں اور وہ وعدے جو دنیاوی گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں۔ وہ سو سے پہلے پہلے کے لئے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے احسان اور اُس کے انعام صرف اس دنیا تک کے لئے نہیں ہیں۔ بلکہ وہ مرنے سے پہلے بھی ملتے ہیں۔ اور مرنے کے بعد وہ اور زیادہ زور سے ملنے شروع ہو جاتے

ہیں۔ دُنیا میں ایک سچا ہی کو ایک گوشہ لگی ہوئی گورنمنٹ کے انعاموں سے محروم کر سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے انعاموں سے تو اسے کوئی چیز محروم نہیں کر سکتی۔ **العالم لینے کے طریق** | اس قسم یہ انعام لینا چاہتے ہو تو اَلْكَافِرُ مَقْتُولٌ تائب

رجوع کی طرف جھکنے والے ابن جاؤ۔ لوگ بعض کو

بڑے سمجھ کر ان کی طرف جھکتے ہیں۔ لیکن ہون مہی ہے جو خدا کی طرف جھکنے

اَلْعَبْدُ ذُو نِمْ خدائے فرمانبردار ابن جاؤ۔ اور اُس کی اطاعت میں لگنا اور اسلام

کا خلائیسا خدا نہیں ہے۔ جو غلطی کو معاف نہ کرے۔ بلکہ جو خدا اسلام نے پیش کیا

ہے۔ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ تو تم اس کی طرف جھکو۔ اور اُسکی فرمانبرداری

کرو۔ وہ تم کو معاف کر دے گا۔ تم اُس کی اطاعت کرو۔ اطاعت و قسم کی ہے۔

ایک انسان ہے۔ جو اطاعت کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا رہتا ہے کہ مجھ پر

ظلم ہو رہا ہے۔ ایک اطاعت یہ ہے۔ کہ انسان اطاعت کرے۔ اور اُسے ظلم

پر محمول نہ کرے۔ مومن خدمت کر کے اَلْحَامِدُ لِلّٰہِ ذُو النِّعَمِ کی حمد کرتا ہے۔ کہ

اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے۔ کہ اُس نے ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق

دی۔ اور اپنے خدام میں شامل کیا نہ کہ چھوٹے بلکہ اطاعت کرے اور ساتھ

حمد بھی کرے۔ پھر اس پر بس نہیں۔ بلکہ اَسْتَغْفِرُكَ نَفْس پر دکھ بھی جھیلنے

پس۔ اور روزے رکھتے ہیں۔ لوگوں سے قطع تعلق کر کے ایک طرف ہو کر خدا

کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ کی خدمت اور فرمانبرداری کے لئے سفر کرتے ہیں پھر اَوَّلُ الْاَعْوَانِ وہ علیحدہ ہو کر اللہ کی عبادت کے لئے جھک جاتے ہیں۔ صرف جھکنے ہی نہیں۔ بلکہ اَلْبَسَاجِدُ ذَنِّ بالکل گر ہی جاتے ہیں۔ اور جب ان کے نفس اس حد تک پہنچتے ہیں۔ تو وہ اس سے ترقی کر کے اَلْاَجْرُونَ بالمعصیہ لوگوں کو نیک باتوں کی طرف بلا لے رہے ہیں۔ صرف اپنی جان کیلئے لوگوں کو امر بالمعروف نہیں کرتے بلکہ دُنیا میں امر بالمعروف تو بہت ہی آسان ہے۔ ہی عن المُنْكَرِ مشکل ہے۔ اس لئے مومن اَنَّا نَهْوَنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ ہی عن المُنْكَرِ بھی کرتے ہیں۔ بمبئی میں میں نے دیکھا ہے۔ کوئی مولوی اگر وعظ کرنے لگے تو اُسے کہہ دیا جاتا ہے۔ کہ مولوی صاحب اگر روپے پینے ہیں۔ تو یہاں سود پر تقریر مت کرنا۔ اور جو باتیں ہم کرتے ہیں۔ اُن سے روکنے کے لئے وعظ مت کرنا۔ اُن ویسے وعظ نصیحت کر دو۔ اور نماز روزہ کی تاکید کر دو۔ تو لوگوں کو ان کے قصور پر مطلع کرنا۔ اور اس سے روکنا مشکل امر ہے۔ پھر اس کا صرف یہی کام نہیں۔ جب وہ یہاں تک پہنچے تو اُسے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ پوچس میں کی طرح چوکس رہنا چاہیے۔ اور ہوشیاری سے کام کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو توڑے نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو قائم کر داتے رہتے ہیں۔ وَاَبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایسے مومنوں کو خدا کی طرف سے بشارت ہے۔

لوگوں کو نصیحت | تو تم رہتے میں کئی طرح کی بیعیں دیکھو گے۔ لیکن خوب یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک بیع تم سے کرتا ہے۔ ہر ایک شخص جو اپنا نام مصلحین رکھتا ہے۔ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے خدا سے یہ بیع کی۔ پس تم اس بات کا خیال رکھنا۔ کہ تم اس پر کتنا عمل کرتے ہو تم نے مسلمان ہونے کا دعوے کیا ہے۔ تم اب قادیان سے جاتے ہو۔ لوگ تمہیں دیکھیں گے کہ تم وہاں سے کیا سیکھ کر آئے ہو۔ اور تم ان شرائط کی کس حد تک پابندی کھتے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا۔ کہ تم سے غلطی جو نہیں سکتی۔ اُن اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو

تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ۔ اور گھبراؤ نہیں۔ جب غلطی ہو۔ فوراً خدا کے
سامنے جھک جاؤ۔ اور اس سے معافی مانگ لو۔ انسان گرتا ہی سوار ہوتا ہے جو
سبھی سوار ہی نہیں ہوا۔ وہ گریگا کیسے اور وہ میدان جنگ کا سپاہی کیونکر بنے گا
کسی شاعر نے کہا ہے۔

گرتا ہے شہسوار ہی میدان جنگ میں

وہ طفل کیا گریگا جو گھٹنوں کے بل چلے

اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف خیال رکھو۔ اور عبادت کی طرف خیال رکھو
اور کر دھو نہیں۔ بلکہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ خدائی حمد کرتے رہو۔ اور اسی کی حمد کر کے اٹھو
نماز و روزہ وغیرہ ادا کرو۔ دین میں سستی نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد
کرو۔ کہ اس نے تمہیں ایسے والدین دئے۔ جو دین کے خادم ہیں۔ خود کام کرو
تو بھی الحمد للہ کہو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی۔ جو بات امر الہی کی خلاف
ہے۔ اور لغو ہو۔ اسے فوراً ترک کر دو۔ اور فوراً اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اور
خدا کے احکام کے پورا کرنے میں لگ جاؤ۔

اَلْوَاکِیُّوْنَ تمہارا سر ہمیشہ اسی کے دروازے پر جھکا رہے۔ اَلتَّاجِدُوْنَ

پھر بالکل اسی کی طرف جھک جاؤ۔ کوئی دوسری جگہ ایسی تمہاری نگاہ میں نہ ہو
جو خدا کے سوا ہو۔ وہ شخص جو ایک خدا کو نہیں مانتا۔ اسے مختلف دروازوں پر
جانا پڑیگا۔ لیکن ایک مسلمان اور مومن انسان کو کبھی یہ امید نہیں چاہیے۔ کہ اسے
کسی اور جگہ سے بھی ملیگا۔

ایک عابد تھا۔ جو پہاڑ میں رہا کرتا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ اُس کا رزق
پہاڑ ہی میں پہنچا دیتا تھا۔ ایک دن اسے روٹی نہ ملی۔ اس نے صبر

کیا۔ دوسرے دن نہ ملی۔ اس نے صبر کیا۔ تیسرے دن نہ ملی۔ تو وہ اس پہاڑ
سے اُتر کر ایک شہر میں چلا گیا۔ وہاں سے سوال کر کے اُس کے تین روٹیاں حاصل کیں۔ جس
جگہ کے مالک سے اُس نے روٹیاں لیں۔ اُس کا لٹا اس فقیر کے پیچھے لگ

گیا فقیر نے اُسے آدمی روٹی ڈال دی۔ پھر اُس نے پچھا کیا۔ اُس نے نصف اور ڈال دی۔ اسی طرح اس نے دو روٹیاں اُس کے آگے ڈالیں۔ پھر چھو سکتے تھے اُس کا پچھا کیا۔ تو اُس نے کہا۔ تجھے شرم نہیں ہے حیا۔ دو روٹیاں تو میں تجھے ڈال چکا ہوں۔ پھر اُس فقیر کو کشفی حالت میں اُس کے لئے کہا۔ بیجا تو تو ہے۔ تین دن روٹی نہیں ملی۔ تو اپنے مالک کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگنے لگ گیا۔ مجھے سات سات دن بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ لیکن کبھی مالک کا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ نہیں گیا۔ بتا بے حیا میں ہوئی یا تو؟ جو اپنے رازق کا دروازہ چھوڑ کر ایک ادنیٰ آدمی کے پاس مانگنے چلا آیا؟

سجدے کے کیا معنی | تو اللہ فرماتا ہے۔ مومن کو چاہیئے۔ وہ سجدے میں رکوع میں اگر جا دے۔

دور تک پہنچ سکتی ہے۔ لیکن سجدے میں اُسے مسوائے سجدے کی جگہ کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس سے بہت لایا۔ کہ مومن کو چاہیئے۔ کہ اُس کی نظر سولے خدا کے کسی پہ نہ پڑے۔ اور اُس کی توجہ صرف اُسی کی طرف ہو۔ (رکوع اور سجدہ کا لفظ اسی لئے علیحدہ علیحدہ فرمایا۔ ورنہ نہ ان کا حکم ہی کافی تھا۔)

وہی معاملہ کسی کی پرواہ مت کرو | الامرون بالمعروف والنہون عن المنکر

پھر تم لوگوں کو امر بالمعروف کرو۔ اور بُری بات اگر دیکھو۔ تو اس سے روکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن اگر کسی بُری بات کو دیکھے۔ تو چاہیئے۔ کہ اُسے اپنے ماتھے سے روکے اگر نہیں۔ تو منہ سے ورنہ دل میں ہی اس کو بُرا منائے۔ یہ سب بے کمزور ایمان ہے۔ پس تم کسی کی پرواہ مت کرو۔ اور کوئی بات بُری دیکھو۔ تو اُس سے روک دو۔ اور حاضرین اللہ و اللہ ہو جاؤ۔ پولیس مینوں کی طرح لوگوں کو بُرائی سے روکو!

دین پر قائم ہو جاؤ | ایک بیعیں تو تم شیعوں پر کرو گے۔ ایک بیع یہاں بھی کرتے

جاؤ۔ شیئوں پر تو تمہیں کوئی روکنے والا نہ ہوگا۔ تم اسراف سے کام نہ لینا۔ معیوں
 بیشک کرو۔ اس سے ہم منع نہیں کرتے۔ لیکن اسراف سے بچنا تم لوگوں کیلئے
 نونہ بننا۔ ان کی توجہ تمہاری طرف ہے۔ وہ دیکھینگے۔ تم کیا سیکھ کر آئے ہو۔
 تم ان کے لئے ٹھوکر کا باعث نہ ہو جاؤ۔ اپنے گھروں کے فسادوں کو دور کرو۔
 اور دین کیلئے اپنے اندر خاص جوش رکھو۔ بچپن میں تم سیکھ لو۔ اور بچپن میں کام
 کرو۔ تاکہ بڑے ہو کر تمہیں کوئی مشکل نہ پڑے۔ اور بچپن میں ہی نماز روزہ ہفتہ
 و زکوٰۃ کی عادت ڈالو۔ تاکہ بڑے ہو کر تم کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے دیکھا ہے۔ کہ جو
 چھوٹے ہونے کی حالت میں نماز نہیں پڑھتے۔ وہ بڑے ہو کر نماز میں پاؤں کو
 سیدھا نہیں رکھ سکتے۔ کیونکہ درد ہوتا ہے۔ اسکی وجہ یہی ہے۔ کہ ان کو عادت
 نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں موقع دیا ہے۔ کہ تم ہر نیک کام کو سیکھو۔ دنیا کے
 بچے گنہگار یا علم نہ نہیں۔ ان کو موقع نہیں ملا۔ لیکن تم الزام کے نیچے ہو۔ اور تم
 مجرم ہو۔ کیونکہ تم سن چکے ہو۔ اور تمہیں تعلیم دی گئی ہے۔ تم اپنی اصلاح اسی وقت
 کرو۔ جھوٹا لوہا جو ابھی اگا ہی ہو۔ اُسے جپہ بھی اپنی انگلی پر لیٹ سکتا ہے۔
 لیکن وہی لوہا جب وسعت بن جاوے۔ اور بڑا درخت ہو جاوے۔ تو اسکو
 اکھیرنا مشکل ہے۔ تم ابھی سے اپنے دلوں میں دین کی تعلیم بٹھا لو۔ اس
 وقت جو تعلیم تم سنتے ہو۔ اُسے ذہن نشین کر لو۔ اور اس پر عمل کرو۔
 وعا | خدا تعالیٰ تمہیں توفیق دے۔ تم دین کو سیکھو۔ اور لوگوں کو سکھاؤ
 اور جو تم نے سیکھا ہے۔ اس میں سے خرچ کر کے ترقی کرو۔ ایک
 چیز کو انسان خرچ کرتا ہے۔ تو وہ چیز بڑھتی ہے۔ تم دین کو لوگوں کو سکھاؤ
 تم خیریت سے جاؤ۔ اور خیریت کے ساتھ اپنے گھروں میں رہو۔ اور گھر دانے
 تم کو اور تم ان کو خیریت سے دیکھو۔ پھر اس میں جو تم نے سیکھا ہوا ہے ترقی
 کے مع الخیر یہاں والیں آؤ۔ اور اس سے آگے آ کر سیکھو۔ (آمین ثم آمین)

خطبہ جمعہ محض مسلمان کا دعویٰ کرے یہ ہے ان مسلمان نہیں ہو سکتا جسٹیک کہ حقیقت پیدائے کرے

فرمودہ ۲۳ جولائی ۱۹۹۷ء

وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ثُمَّ قَوْلَ لَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ جَلُودًا
فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحِمْتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

منہ سے ایک بات کا دعویٰ کرنے اور اس پر عمل کر کے دکھانے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر انسانوں کے زبانی دعویٰ پر چلیں۔ تو یہ دنیا کچھ اور کی اور ہی بن جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ جو کس سے بڑے پیار اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے۔ تو دشمن ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہر ایک کے دعویٰ پر یقین کر لیا جاوے۔ تو دنیا میں اندھیر پڑ جائے۔ ہر ایک شخص کے دعویٰ کا تجربہ اس کے عمل کے بعد ہوتا ہے۔ جو لوگ کسی بات پر یقین نہیں کر لیتے اس وقت وہ اکثر دھوکا کھاتے ہیں۔ اپنے منہ سے تو یہودی عیسائی۔ ہندو۔ مسلمان سب ہی کہتے ہیں۔ کہ ہم ہی نبیؐ یا جانشینؐ۔ ہمارے ساتھ خدا تعالیٰ کا تعلق ہے۔ لیکن ان سب میں سے کس کس کی بات مانی جائے۔ دراصل اسی کی بات ماننے کے قابل ہے جو اس بات کی تائید اپنے عمل سے کرتا ہے۔ اور جو عمل سے تائید نہیں کرتا وہ اس قابل نہیں ہے۔ کہ اس کی بات مانی جائے۔

پاگل اور عقلمند میں فرق | میں ہمیشہ اس بات پر غور کیا کہ تاجروں کے پاگل اور عقلمند میں کیا فرق ہے۔ تو مجھے یہی بات ثابت

ہوئی ہے کہ پاگل وہ ہوتا ہے جو ایک بات کا دعویٰ کرے لیکن عمل سے اس کو ثابت نہ کر سکے اور

دانا وہ ہوتا ہے۔ جو جس بات کا دعویٰ کرنے۔ اُس کو عمل سے ثابت کر دے مثلاً
 اگر ایک شخص کہے۔ کہ میں بادشاہ ہوں۔ اور دراصل وہ بادشاہ نہ ہو۔ تو
 لوگ اُس کو پاگل کہیں گے۔ لیکن اگر ایک شخص اپنے آپ کو بادشاہ کہے۔ اور
 فی الواقع وہ بادشاہ ہو۔ تو اس کو کوئی پاگل نہیں کہے گا۔ اسی طرح وہ شخص جو
 ٹھیکریوں کو روپے اور اینٹوں کو سونا چاندی کہے۔ پاگل ہوتا ہے۔ لیکن روپوں
 کو روپے اور سونا چاندی کو سونا چاندی کہنے والے کو کوئی پاگل نہیں کہتا۔ پس یہی
 پاگل اور عقلمند میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن بڑے تعجب کی بات ہے۔ کہ اکثر لوگ
 ٹیک اور متقی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور وہ نہیں ہوتے۔ تو دنیا انہیں پاگل
 نہیں کہتی۔ حالانکہ اس پاگل اور اُس پاگل میں (جس کو لوگ پاگل کہتے ہیں) کوئی
 فرق نہیں ہوتا۔ وہ بھی ایک دعویٰ کرتا ہے۔ جس کا ثبوت اُس کے پاس نہیں ہوتا۔
 اور یہ بھی متقی اور پیرنگار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ جسکو اپنے عمل سے ثابت نہیں کر سکتا۔
 وعدہ پر قائم رہنا | اسی طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو وعدہ تو کرتے ہیں لیکن اپنے وعدہ
 پر قائم نہیں رہتے۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ ہم اپنے وعدوں کی طاعت کر رہے ہیں لیکن ان کا عمل
 انکی بات کی تصدیق نہیں کرتا۔ دوسری قوموں کو کیا کہنا ہے مسلمانوں کو یہ دیکھ لو۔ کہ
 ایک مسلمان کتنے وعدے کرتا ہے۔ پہلے کلمہ پڑھتا ہے۔ اشهد ان کا الہ الا اللہ پکڑتی پڑتی شہاد
 ہے وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا۔ تمام طاقتیں خوبیاں اور برائیوں اسی
 کیلئے ہیں میں کسی کو خدا تعالیٰ ایسی عزت نہیں دیتا۔ کسی کو اس سے زیادہ طاقتور نہیں
 سمجھتا۔ لیکن باوجود یہ باتیں کہنے کے۔ کہیں عزت کی وجہ سے کہیں نفس کی خواہشات
 کی وجہ سے کہیں عہدہ حاصل کر کے فرض سے سازشیں کرتا ہے۔ جھوٹ۔ عیب جوہری
 ڈاکہ زنی قتل اور طرح طرح کے فسق و فجور کرتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہیں لا الہ الا اللہ
 کا قائل ہوں۔ چغینیاں بھی باوجود اس قدر گند اور پلیدی کے ہی کہتی ہیں کہ الحمد للہ ہم
 مسلمان ہیں جیلخانوں میں اگر خطرناک سے خطرناک جرم کے قیدی سے بھی پوچھا جائے تو وہ
 بھی یہی کہتا ہے کہ مسلمان ہوں حالانکہ مسلم وہ ہوتا ہے جس کے دل میں خدا تعالیٰ

کی مرضی کے خلاف کسی چیز کی عظمت بحجت طلب اور پیار نہ ہو۔ لیکن ایک شخص تمام افعال بد کرتا ہوا بھی یہی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو یہ کہاں مسلمان ہو سکتا ہے ؟

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا | پھر ایک شخص محمد رسول اللہ کہتا ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہو۔ اس کو

میں مانتا ہوں لیکن صریحاً آپ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو بہت لوگ منہ سے بہت کچھ کہتے ہیں۔ لیکن کرتے نہیں۔ یہی وجہ اسلام کے نازل کی ہے۔ کہ مسلمان باوجود لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے

کہ ہم خدا سے ہی محبت رکھتے ہیں۔ اور کسی سے نہیں رکھتے۔ اور اس سے تعلق رکھنے لگے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے ان کی پرواہ نہ کرنے لگے۔ اپنے نفس ماں باپ، حاکم، دوست وغیرہ کا تو حکم مانتے

ہیں۔ لیکن اگر کسی کا حکم نہیں مانتے۔ تو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتے کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ ہم متقی ہیں۔ پرہیزگار ہیں۔ ہمارا خدا تعالیٰ سے تعلق ہے لیکن جس شرط کو جب سے وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ جب اس کو پورا نہیں کرتے تو وہ

مسلمان کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کا ان سے تعلق کیونکر ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ تو سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ پہلی قوموں کو اسی عادت بد نے تباہ کیا۔ کہ جو کچھ وہ کہتی تھیں۔ وہ کرتی نہ تھیں۔ مسلمان بھی اسی وجہ سے تباہ ہوئے

ہیں۔ اب مسلمان اس وقت تک کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ جب تک کہ جو کچھ منہ سے کہتے ہیں۔ وہ عمل سے نہ کر دکھائیں ؟

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ ہم نے یہودیوں سے پکے عہد لیا۔ اور بجا لیا کہ

وہ طور کے دامن میں تھے ؟

کہا جو کچھ تم کو دیا جاتا ہے۔ اس کو مضبوط پکڑنا۔ (ہم نے بھی خدا سے کئی عہد کیے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئے ہیں) اور ان باتوں کو خوب یاد رکھنا تاکہ تم عذاب سے بچو۔ لیکن پھر تم اس کے بعد پھر جاتے ہو۔ تو لیتے تھے کی مثالیں

مسلمانوں کے اعمال میں ہے کہ وہ خدا کے حضور پانچ وقت اقرار کرتے ہیں۔
 اَيُّهَاكَ نَعْبُدُكَ ہم تیرے ہی فرمانبردار ہیں۔ اور تیرے حکم کے خلاف کچھ نہیں کریں گے مگر
 پھر مسجد سے نکلے ہی احکام آپ کی خلاف ورزی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ اگر تم یہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی۔ اور تم کو تمہارے اعمال کی وجہ سے
 سزا دی جاتی۔ تو تم بڑے گھانا پانے والوں میں سے ہوتے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں
 کو ان کی شرارتوں کی وجہ سے سزا دینا شروع کرے تو کوئی بھی دنیا میں
 نہ بچ سکے۔ خدا تعالیٰ کا رحم اور فضل ہوتا ہے۔ کہ ڈھیل دیتا ہے پس شریف
 وہی ہوتا ہے۔ جو رحم کو دیکھ کر فائدہ اٹھائے۔ اور سزا سے بچے۔

دعا خدا کرے تم سب لوگ شریف بنو۔ اور خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کو
 دیکھ کر اپنے اندر اصلاح پیدا کرو۔ اگر خدا ہماری غلطیوں کو دیکھ کر
 بکڑتا نہیں۔ تو یہ اس کی ستاری ہے تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور اصلاح کرو۔
 اور جو وعدے تم نے کئے ہیں۔ ان پر قائم رہو۔ اور خدا تعالیٰ سے دعا کرنے رہو
 کہ اے آپ ہی ابو ہم نے وعدے کیے ہیں۔ ان کے پورا کریں گی آپ ہی ہمیں توفیق
 دینا۔ ہم تو بہت کمزور ہیں۔

خطبہ جمعہ

فردہ ۱۳ جولائی ۱۹۱۱ء

رمضان مجاہدہ نفس کا مہینہ ایمان سے فائدہ اٹھاؤ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُونَ ۝ سورہ بقرہ رکوع ۳

لہذا تمہارے کا کس قدر احسان کس قدر غفل اور کس قدر رحمت ہے کہ اس نے
 مسلمانوں پر جو نیکو نازل فرمائی ہے اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ عمل

کرنے کیلئے احکام اتارے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو ناقابل عمل ہو۔ بلکہ ہر ایک وہی حکم دیا ہے۔ جسے انسان آسانی سے کر سکتا ہے کھانا پینا انسان کے لئے ایسے لازمی اور ضروری حوائج ہیں کہ اگر انسان کو کہا جائے کہ تم کو ایک مدت تک چھوڑنے پڑینگے۔ تو وہ یہ بات سنکر گھبرا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا لطیف پیرائے میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اے مومنو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں۔ یہ حکم سنکر ممکن تھا۔ کہ لوگ گھبرا جائے کہ کس طرح ہم کھانا پینا اور ایک حد تک بولنا۔ عورتوں سے تعلق رکھنا قطع کر سکیں گے اسلئے فرمایا۔ لکھنا کتب علی الذین من قبلکہ یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ کوئی اسکو نہ کر سکے حکم تو ہم پہلے بندوں کو بھی دیتے آئے ہیں اسلئے تمہارے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔

قرآن کریم کا معجزہ قرآن شریف یہ ایک معجزہ ہے کہ جو حکم دیتا ہے۔ اس حکم کی وجہ سے جو خطرات اور مشکلات انسان کے دل میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ساتھ ہی ان کا جواب دے دیتا ہے۔ تو جہاں یہ حکم دیا کہ اے مومنو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں۔ وہاں ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ممکن ہے تمہیں یہ بات بڑی معلوم ہو کہ کس طرح کھانا پینا اور بہت حد تک بولنا۔ اور عورت سے صحبت کرنا ترک کر سکیں گے۔ اور فطرتاً تمہیں یہ خیال پیدا ہوا ہو گا۔ لیکن دراصل یہ کوئی ایسا حکم نہیں جس پر تم عمل نہ کر سکو۔ اس حکم پر تو تم سے پہلے لوگ بھی عمل کرتے آئے ہیں۔ اور ہر ایک ایسا معجزہ ہے۔ کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے۔ تو منتفی ہو جاؤ گے۔

انسان کے اختیاری قومی انسان کے بہت سے عمل مشق اور اس کی طاقتوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ ایک انسان جو بہت سوتا ہے

اُس کی عادت ہی زیادہ سونے کی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے سونے کو کم کرنا چاہے تو کم ہی کر سکتا ہے۔ پس بہت حد تک انسان کی ایسی طاقتیں ہوتی ہیں کہ جیسی اُن کو مشق کرائی جائے۔ ویسا ہی کام وہ دھینے لگ جاتی ہیں۔ اسی لئے جو شریعتیں آتی ہیں وہ انسان کے اندر اپنے حوالہ پیدا کر دیتی ہیں کہ جمع کے مشق کرنے کی وجہ سے انسان

کسی موقع پر بھی مشکلات اور مصائب کا شکار نہیں ہو سکتا۔
 خدا تعالیٰ کیلئے کھانا ترک کرنا اس بات کی مشق ہوتی ہے کہ اگر کبھی مصیبت آپڑے
 تو کوئی پرواہ نہ ہو۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کیلئے پانی پینا عورت سے صحبت کرنا چھوڑنا
 اور راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرنا ان باتوں کیلئے تیار کرنا ہے کہ اگر کوئی ایسی
 تکلیف اٹھانی پڑے۔ اور کچھ چھوڑنا پڑے۔ تو انسان گھبراتے نہیں ماہ رمضان
 میں مومن محض خدا تعالیٰ کے لئے کھانا چھوڑتا ہے۔ جو کہ اس بات کا نمونہ
 ہے۔ کہ اگر کبھی اُسے خدا کی راہ میں کچھ چھوڑنا پڑے۔ تو وہ ضرور چھوڑ دیکھائیں
 رمضان میں پانی پینا خدا تعالیٰ کیلئے ترک کرتا ہے۔ جو ہی کے تعلقات خدا
 تعالیٰ کے لئے چھوڑتا ہے۔ اپنی نیند کو قربان کر کے خدا تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا
 ہے۔ یہ خدا تعالیٰ انسان کو نمونہ دکھاتا ہے۔ کہ تم ایک مہینہ مشق کر کے دیکھ لو تاکہ
 اگر تمہیں کہیں یہ باتیں پیش آئیں۔ تو آسانی سے کر سکو۔

ہر ایک انسان کو مشق کرانے کی ضرورت
 دنیا کی سب گورنمنٹوں میں کچھ اس قسم کی
 فوجیں ہیں۔ جو کہ سارا سال کام کرتی ہیں

اسی طرح مومنوں میں بھی ایک گروہ ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے:-
 وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 اور گورنمنٹوں کی ایک لیزر فوج ہوتی ہے۔ جو کہ سال میں ایک بار دہینے کا کرتی
 ہے۔ اور جب جنگ کا موقع ہوتا ہے۔ تو چونکہ ان کو مشق کروائی ہوئی ہوتی ہے اس لئے
 فوراً ان کو بلا لیا جاتا ہے۔ چونکہ عام طور پر ہر مسلمان بارہ مہینے روزے نہیں کھاتے اور نہ ہی
 تہجد پڑھتے ہیں۔ اس لئے رمضان میں خصوصیت فرمادی کہ تمام مسلمان اس ایک ماہ میں
 مشق کریں۔ گو خدا تعالیٰ کا ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ سارا سال ان باتوں میں لگا رہتا ہے۔
 مشق کا نیک نتیجہ

تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ تم یہ مشق کرو۔ تاکہ تم مشکلات سے بچ جاؤ۔
 جس گورنمنٹ کی فوج مشق کرتی رہتی ہے۔ وہ دشمن کی
 فوج سے شکست نہیں کھاتی۔ اسی طرح جس قوم سے لوگ مشق اور نیک ہوتے ہیں اور جو
 خدا تعالیٰ کیلئے ہر ایک چیز کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں شیطان کی مجال ہی نہیں ہوتی۔ کہ ان کو

زک دے سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ ان دنوں میں جو جماعت بدی سے بائبل محفوظ رہتی ہے۔ اس پر شیطان کو حملہ کرنے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ شیطان بھی پلید اور ناپاک دلوں پر ہی حملہ کرتا ہے۔ ایک شرابی دوسرے شرابی کو ہی شراب پینے کے لئے کہیگا۔ لیکن اس کو یہ کبھی جرأت نہیں ہوگی۔ کہ کسی متقی کو کہے۔ تو جب تمام جماعت متقی ہو جاتی ہے تو شیطان بھی حملہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے۔ تو شیطان کے حملوں سے بچ جاؤ گے۔ چونکہ تم میں سے ہر ایک فرد سپاہی ہوگا۔ اور اس نے دشمن کا مقابلہ کرنے کیلئے مشق کی ہوئی ہوگی۔ اس لئے شیطان کو حملہ کرنے کی جرأت ملتی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے۔ کہ جب تک مسلمان تمام سپاہی تھے۔ شیطان نے ان پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ لیکن جب خال خال رہ گئے۔ تو اس وقت ان پر حملہ کیا گیا۔ اور شیطان نے ان کے دل میں طرح طرح کے دوسو سے ڈالکر ان کو تباہ کر دیا۔

ایک زمانہ تو ایسا ہوتا ہے۔ جبکہ خاص خاص لوگ خدا تعالیٰ کے حضور راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے فضل اور کرم ہے۔ کہ اس نے ایک ایسا موقع بھی رکھ دیا ہے۔ جس میں سب لوگ مل کر رات کو عبادت کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ رات کو نہیں اٹھ سکتے۔ چنانچہ بعض مزدوری پیشہ لوگ ہوتے ہیں۔ جو کہ دن کو محنت کرتے ہیں۔ اس لئے رات کو ان کا اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اجازت دیدی تھی۔ کہ ہمیشہ تہجد نہ پڑھا کر و۔ مگر رمضان میں تو سب کو اٹھنا پڑتا ہے۔ اس لئے ملکر سب کی دعائیں اس وقت جبکہ خدا تعالیٰ نے کہا ہے۔ کہ میں قبول کرتا ہوں قبولیت کے درجہ کو پہنچ جاتی ہیں۔ چنانچہ روزوں کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۖ
روزوں کے مبارک دن ہوتے ہیں پس مبارک ہے وہ انسانی جبران سے فائدہ اٹھائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تہجد کی جماعت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں صحابہ نے پسند کیا۔ کہ بعض لوگ چونکہ سست ہوتے ہیں۔ اس لئے جماعت سے مل کر وہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ پس بہتر ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے نفسوں سے ڈرتے ہیں۔ وہ سحری کھانے سے پہلے پچھلی رات یا پھر پہلی رات ہی باجماعت پڑھ لیا کریں۔ اور تہجد کو اپنے نفسوں پر قابو نہ لے۔ وہ الگ گھر میں پڑھ لیا کریں۔ اصل مدعا تو قرآن کریم کا پڑھنا۔ اور دعاؤں میں مشغول رہنا ہے۔ گھر میں لمبی لمبی سوتریں پڑھی جاسکتی *۔

ہماری مشکلات اس زمانہ میں ہمارے لئے بہت سی مشکلات ہیں۔ دنیا کے مقابلہ میں پہلے ہی ہماری جماعت ایک تلیل جماعت تھی۔ لیکن اب تو اس میں بھی کچھ حصہ الگ ہو گیا ہے۔ پہلے ہم غیر احمدیوں کے حملوں کو اندرونی حملہ کہا کرتے تھے۔ لیکن اب تو اندرونی در اندرونی حملہ شروع ہو گئے ہیں۔ اس لئے جو شخص باوجود دشمنوں کے تین حلقوں سے گھیرا ہونے کے آرام سے سوتا ہے۔ وہ بہر توف ہے۔ اور خصوصاً اس وقت جبکہ اُسے جاگنے اور دشمن کے مقابلہ کے لئے تیار رہنے کا موقع بھی مل جائے۔ نجم ان دنوں خوفِ خدا کو مدنظر رکھ کر دعائیں کرو۔ تاکہ خدا تعالیٰ اس اندرونی فتنہ کو دور کر دے تم خوب سمجھ رکھو۔ کہ خدا تعالیٰ کی نصرت کے بغیر نہ کبھی پہلے کچھ ہوا ہے۔ اور نہ اب ہوگا۔ تمہارے پاس فوج۔ لشکر۔ عزت۔ دولت۔ آلات وغیرہ کچھ نہیں جس سے تم نے تمام دنیا کا مقابلہ کرنا ہے۔ تمہاری کامیابی کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اگر اس کو بکڑ لو گے۔ تو کامیاب ہو جاؤ گے *۔

مشکلات کا علاج اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی چوکھٹ کو پکڑ لو۔ اور اسی کے آگے عرض کرو کہ ہمیں تمام دشمنوں سے بچائیے ایک ڈاکو اسی وقت تک کسی مال پر حملہ کرتا ہے۔ جبکہ وہ پولیس کے ہینڈ کو آرڈر سے دور ہوتا ہے۔ اور اگر تھانے کے پاس ہو۔ تو وہ حملہ نہیں کرتا۔ تب بھی خدا تعالیٰ کے حضور وگو جاؤ۔ اور اس کی چوکھٹ کو پکڑ کر اس سے

پناہ مانگو۔ پھر تم پر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا۔ اور اگر کر لیگا۔ تو اس بادشاہوں کے بادشاہ کے سپاہی اس کو خود پکڑ کر سزا دیں گے۔

یہ دن ضائع مت کرو۔ قتلے بند نہیں ہو رہے۔ بلکہ بڑھ رہے ہیں مصائب کم نہیں ہو رہے۔ بلکہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس لئے تم سستی نہ کرو مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کر حیرانی آتی ہے۔ کہ عین جنگ کے موقع پر بھی باقاعدہ تہجد پڑھتے تھے۔ سارا دن لڑائی میں مشغول رہتے۔ اور رات کو بچاؤ سونے کے خدا تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جنگ یرموک میں عیار بنی بادشاہ نے اپنے ایک آدمی کو کوئی بات دریافت کرنے کے لئے رات کو مسلمانوں کے لشکر میں بھیجا۔ تو اُس نے واپس آکر کہا۔ کہ تم کو بھی ان پر غالب نہیں آسکتے۔ ہمارے سپاہی تو راستہ میں ہی کمریں کھولنی اور تھک پارتا رہنے شروع کر دیے ہیں۔ تاکہ ہلکے چلے ہی آرام کریں۔ لیکن وہ تو رات کو بھی دعاؤں اور خدا کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔

اپنا نام قائم رکھنے
کیلئے خدا کا نام لو

تم خدا تعالیٰ کا نام لو۔ کون پسند کرتا ہے۔ کہ اس کا نام مٹا دیا جائے۔ نام کے بقا کے لئے ہی لوگ اولاد کے متمنی ہوتے ہیں۔ تو جب مکرور انسان پسند نہیں کرتا۔ کہ اس کا

نام مٹ جائے۔ تو وہ بڑی قدرتوں اور طاقتوں والا خدا کب پسند کر سکتا ہے کہ اس کا نام مٹایا جائے۔ اگر تم خدا تعالیٰ کے نام لیوا ہو گے۔ تو تمہارا مٹانا خدا کے نام کا ہی مٹانا ہو گا۔ پس اس کی چو کھٹ پر گر جاؤ۔ اور دعاؤں میں لگے رہو۔ ممکن ہے۔ کہ تم میں سے کسی کی دعا قبول ہو جائے۔ اور یہ موبوحہ فتنہ دور ہو جائے اس رمضان سے بہت سے فوائد حاصل کر کے گزرو۔ اور خدا تعالیٰ کی عبادت کرو۔ جب تمہارے ذریعہ خدا تعالیٰ کا نام روشن ہو گا۔ اور تم اُس کے دروازے پر بھیجک جاؤ گے۔ تو کوئی تمہیں تباہ نہیں کر سکے گا۔ اور اگر تم اُس کے دروازے سے ہٹ جاؤ گے۔ تو اس کو بھی تمہاری کوئی پرداہ نہیں۔ وہ کسی اور قوم کو بھیج لگا کیونکہ وہ ہمارا محتاج نہیں۔ بلکہ ہم اُسکے محتاج ہیں ایک باغبان باغ میں درخت لگاتا ہے لیکن جو بے پھل درخت ہوتا ہے۔ اسکو کاٹ دیتا ہے۔ تاکہ وہ بے فائدہ جگہ کو نہ گھیر سکے۔

رہے۔ اور پھر وہ جملانے کے کام آتا ہے۔ تو یہ باغ مسیح موعود علیہ السلام نے لگایا ہے۔ اگر یہ پھل نہ دلیگا۔ تو اور باغ لگایا جائیگا۔ یس جو کوئی اس باغ میں بے پھل کھڑا ہے۔ اس کو بہ نسبت اُس کے جو کہ جنگل میں کھڑا ہے زیادہ فوڑنا چاہیئے۔ کیونکہ جنگل میں بے پھل اور خاردار درخت بھی کھڑے رہ سکتے ہیں۔ لیکن باغ میں سے ایسے درختوں کو ضرور کاٹ دیا جاتا ہے۔ تم اس باغ کے درخت ہو۔ نہاڑے لئے اوروں کی نسبت زیادہ خطرے کی بات ہے۔ اس لئے جو کوئی تم میں سے اپنے اندر بے پھل یا خاردار درخت کی ایسی خصلتیں دیکھتا ہے۔ وہ تبدیلی پیدا کرے۔

تم رندوں میں خاص طور پر خدا تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ تاکہ تمہارے لئے عید غوثی کا موجب ہو۔ عید کی تمہیں اس لئے غوثی نہ ہو کہ اس دن کھاؤ سپوگے بلکہ اس لئے کہ اس دن خدا کی خاص رحمتوں کے پھل اور میوے کھاؤ گے عید کا دن تمہارے لئے اسلئے غوثی کا دن نہ ہو۔ کہ دوستوں عزیزوں سے ملو گے بلکہ اسلئے کہ خدا کی اور مخلوق اس دن تم سے مل جائے۔ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گا۔ اُس پر خدا تعالیٰ کی بڑی بڑی برکتیں اور رحمتیں نازل ہونگی۔

خطبہ جمعہ
فرمودہ ۱۹ اگست ۱۹۱۵ء
مسلمانوں کے تشریف اور اشرق کا سبب جمعہ کا ترک کرنا ہے

وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قَوَدَةً خَاسِئِينَ۔ فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لَّهُمْ بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلَقَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ط
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرما کر اور ان کی حالت کو مد نظر رکھ کر ترقی دینے

کے لئے قواعد مقرر کر سکتے ہیں۔ بہت سے انسان بھی قواعد بناتے ہیں۔ لیکن خدا کے قواعد کے مقابلہ میں انسانی قواعد کوئی وقعت نہیں رکھتے۔ کیونکہ انسان لاعلم اور آہندہ کے واقعات سے بے خبر۔ انسانی فطرت سے نا آشنا۔ انسانی فطرت کے اختلافات سے نادان۔ انسانی جذبات سے بے علم ہوتا ہے۔ اس لئے اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی اصلاح کیلئے کون سے قانون اور قواعد مفید ہو سکتے ہیں۔ اگر تمام دنیا کے لوگ یکساں خیالات یا ایک ارادہ یا ایک ہی جیسے جذبات رکھتے ہوں۔ اور پھر دنیا میں ایک ہی ایسے واقعات ہر روز پیش آتے رہیں تو بیشک ایک انسان کے قواعد کام دے سکتے ہیں۔ لیکن انسانی حالت میں بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ ہر ایک واقعہ آنے والے تغیرات کا منتظر ہوتا ہے آج کے خیالات کل کے خیالات کے خلاف ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور کچھ پتہ نہیں لگتا کہ ایک منٹ یا ایک سیکنڈ میں اور کیا خیالات ہو جائیں گے اور دوسرا لمحہ انسان پر کیسا گزرے گا۔ تو جب صورت حال یہ ہے۔ تو کسی کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ انسانی حالت ایک دن دو دن سال دو سال میں کیا کچھ تغیر پذیر ہوگی۔ اور کہاں کی کہاں الجھا لگی یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے مقرر کردہ قواعد اور ضوابط میں بت نئے تغیرات کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے جو طریق اور رستے انسانی ترقی اور ہدایت کے بتائے ہیں وہ کبھی نہیں بدل سکتے کیونکہ اس نے انسان کی ہر ایک حالت کو مد نظر رکھ کر اخذ کئے ہیں۔ تو انسان کی ترقی کے لئے حقیقی اور کامل وہی راہ ہے جو خدا تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اور اسی پر چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب انسان اس کے خلاف کرتا ہے۔ تو بڑی بڑی ٹھوکریں کھاتا ہے اور شریعت کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کی خلاف ورزی کر نیکی وجہ سے بھی تباہ ہو جاتا ہے۔

شریعت حقہ کی پہچان | اگر کوئی دنیا میں ایسی شریعت ہے کہ اس کے احکام کو ترک کر کے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے تو وہ الہی شریعت نہیں ہے۔

الہی شریعت ہی ہو سکتی ہے کہ جب کوئی انسان اس کو چھوڑے تو وہ ذلیل اور غار ہو جاوے۔ ایک سچی اور بھونٹی شریعت کا معیار ای یہی ہے۔ وہ شہرِ بخت

جھوٹی ہے۔ یا اگر کبھی سچی تھی۔ تو اب اس میں اور باتیں مل گئی ہیں۔ یا لوگوں کی دست برد سے محفوظ نہیں ہے۔ جسکے احکام چھوڑنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور بجا آوری کی صورت میں فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلہ میں حقیقی اور سچی اور غیر تبدیل سے محفوظ وہ شریعت ہے۔ کہ جس کے چھوڑنے سے چھوڑنے حکم کے انکار کی وجہ سے بھی کبھی کوئی شکہ نہیں پاسکتا۔ اسی مبارکے ماتحت اسلام اور دوسرے مذاہب کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اگرچہ یہ ایک الگ مضمون ہے۔ کہ اسلامی احکام کے چھوڑنے کی وجہ سے کیا کیا بد نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اور کیوں دوسرے مذاہب کے احکام کے چھوڑنے سے بد نتائج پیدا ہوتے تو الگ رہے۔ مہجور چھوڑنے پڑنے ہیں۔ اور چھوڑنے میں فائدہ ہوتا ہے اس وقت میں اس مضمون سے قطع نظر کر کے اس موضوع کو بیان کرتا ہوں۔ بس کے متعلق میں نے آیت پڑھی ہے +

ایک اہم مسئلہ یہاں قرآن شریف میں آیت آیا ہے کہ ایک حکم بیان فرمایا ہے جو یہود مسلمانوں کو بھی دیا ہے۔ لیکن آج کل مسلمان اہل کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہی تورہ ہے کہ یہ دن بدن ذلیل ہوئے جا رہے ہیں +

مختلف شریعتوں میں ہفتے میں ایک دن خاص عبادت کا مقرر ہے۔ گو اس میں اختلاف ہے۔ کیونکہ شمسی حساب رکھنے والی قوموں نے اتوار کا دن مقرر کیا ہے۔ یہودیوں میں ہفتے کا دن مانا جاتا ہے۔ عیسائیوں میں بھی ابتداء میں ہفتہ ہی مانا جاتا تھا۔ لیکن جب روم کے امراء ان میں داخل ہوئے۔ تو چونکہ وہ سورج کی پرستش کرتے تھے۔ اسلئے عیسائیوں نے بھی ان کی خاطر ہفتہ کو چھوڑ کر اسیت واپس مقرر کر لیا۔ اب تک بھی عیسائیوں میں ایسے فرقے موجود ہیں۔ جو کہ ہفتہ کو ہی خاص دن کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لئے جمعہ کا دن عبادت کے لئے خاص طور پر رکھا ہے تو تمام مذہب والوں کا اس پر اتفاق ہے۔ خواہ وہ ویدک دھرم ہوں۔ یا یہودی ہوں۔ یا عیسائی ہوں۔ یا مسلمان ہوں۔ ۱۴۰۰ میں ایک دن ایسا رکھا گیا ہے جو کہ مذاہب کی عبادت کیلئے مخصوص ہے۔ تو اس قدر ہفتہ میں ایک دن عبادت کے لئے

مخصوص ہے۔ تو اس قدر ہفتہ میں ایک دن عبادت کے لئے مقرر کرنے پر خصوصیت سے تمام مذاہب کا اجتماع ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی کوئی بڑی خاص اہمیت ہے۔ ورنہ فروعات میں تو بڑے بڑے تغیرات ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا حکم ہے جو بظاہر لوگوں کی نظروں میں بڑا معلوم نہیں ہوتا لیکن کل شریعتوں کو اس پر اتفاق ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔

اسلامی سبت جس طرح مختلف مذہبوں میں اس دن کی تخصیص میں اختلاف ہے۔ اسی طرح عبادت اور اس دن سے فوائد حاصل کرنے

میں بھی فرق ہے۔ لیکن اسلام نے جو طریق رکھا ہے۔ وہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس دن ایک نماز رکھی ہے۔ تاکہ سب لوگ اس میں شامل ہو سکیں۔ دیگر مذاہب نے اس خاص دن کے متعلق مختلف اصول مقرر کیے ہیں۔ لیکن جس خوبی سے اسلام نے اسکی غرض اور غایت کو پورا کرنے کا طریقہ دکھا ہے۔ اور کوئی مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسلام نے پہلے روزہ پانچ وقت ایک جگہ جمع ہونے کیلئے حکم دیا۔ پھر ہفتے میں ایک دن ایسا رکھا۔ کہ تمام شہر کے اور ارد گرد کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ ہر ایک عید کا دن رکھا تاکہ قریب قریب کے گاؤں کے لوگ ہی نہ بلکہ دور کے بھی اس میں شامل ہوں۔ پھر حج کا ایک وقت سال میں مقرر کیا۔ تاکہ تمام دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوں۔ تو اس طرح ایک چھوٹے سے اجتماع سے چلا کر بڑے بھاری اجتماع پر پہنچایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا دنیاوی حکومتوں میں بھی اس کا کوئی نمونہ پایا جاتا ہے یا کہ نہیں تو ہم یہ باتے ہیں کہ اول قصبتوں اور شہروں میں چند آدمیوں کو چنکر ایک میونسپل کمیٹی بنائی جاتی ہے۔ پھر اس سے اخذ کر کے ڈسٹرکٹ بورڈ بنتا ہے۔ پھر اسی طرح بڑے بڑے صوبہ کی کونسل تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اسلام نے ہی اصل کو مدنظر رکھ کر پہلے تھوڑے لوگوں کو پانچ وقت جمع ہونے کا حکم دیا۔ پھر کچھ زیادہ آدمیوں کے لئے ہفتے میں ایک دفعہ اجتماع رکھا۔ پھر اس سے زیادہ لوگوں کیلئے دو دفعہ اجتماع کا وقت مقرر کیا۔ پھر سال میں

ایک دفعہ گیساری دُنیا کی اطراف سے آئے ہوئے لوگوں کے شامل ہونے کیلئے موقع رکھا۔
سبب کی بے ادبی اس طرح کرنے سے فائدہ کیا ہوا۔ اُدکیوں اس طرح کیا۔
 اس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ کچھ لوگ تجھے نہیں

نے ہمارے مقرر کردہ قواعد کے خلاف کیا۔ اور جو دن ہم نے ان کی عبادت
 کے لئے مقرر کیا تھا۔ اُس کا نہیں نے ادب نہ کیا۔ اسلئے ہم نے ان کو ذلیل بندر
 کی طرح کر دیا۔ بندہ کیوں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اسلئے کہ اسکی خود کوئی حیثیت نہیں
 ہوتی جس طرح اس کو بچانے والا بچاتا ہے۔ اسی طرح وہ ناپتلا ہے اور جس طرح وہ
 انسانوں کو کرتے دیکھتا ہے۔ اس کی عقل اُتارنا ہے۔ خود اُسے کچھ سمجھ اور عقل
 نہیں ہوتی۔ ایک کہانی مشہور ہے۔ کہ ایک شخص ٹوپوں کی دکان کیا کرتا تھا۔ اور
 اُس نے خود بھی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ ایک دن جو وہ ٹوپی پہنے ہی سو گیا۔ تو بندروں نے
 اُسکی تمام ٹوپیاں لیکر اپنے سروں پر پہن لیں۔ اور درختوں پر چڑھ گئے وہ پیارہ
 بہتیرا جو بچکے والیں لینے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن ناکام رہا۔ اگر وہ نیچے سے پھتر
 مارتا۔ تو وہ اوپر سے پھل اُتار کر پھینکتے۔ اور جس طرح وہ کرتا۔ اسی طرح وہ بھی کرتے جاتے
 آخر اُس نے اپنے سر کی ٹوپی اُتار کر زمین پر پھینک دی۔ یہ دیکھ کر تمام بندروں نے بھی
 ٹوپیاں سروں سے اُتار کر پھینک دیں۔ اور اُس نے اٹھا لیں۔ تو یہ بندر میں دوسرے
 تمام جانوروں سے خصوصیت ہوتی ہے۔ کہ ہر ایک بات کی نقل بڑی جلدی اُتارنا
 ہے مگر اس کی اصیت سے بالکل ناواقف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ یہود
 نے اس دن کا ادب کرنا جو چھوڑ دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ اُن کے
 پاس صرف شریعت کی نقل رہ گئی ہے۔ اور اصل اُڑ گیا۔ اصل و صحت
 اتفاق اور اتحاد کو انہوں نے ترک کر دیا۔ اور بناوٹی اتحاد اور
 صلح ان میں رہ گئی۔

مسلمانوں کی حالت کو فاعر دۃ خاستین سے آجکل کے مسلمانوں کو یہ نسبت
 ہے۔ کہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ روزے رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے
 ہیں۔ حج کرتے شہت ہیں۔ لیکن یہ ان کا سب کچھ بندر کی حرکات سے زیادہ وقعت نہیں

رکھنا۔ مسلمانوں پر اسی وقت سے مضبوط اور تباہی نازل ہوئی ہے جب سے
 کہ انہوں نے جمعہ کو چھوڑا ہے۔ اول تو اکثر حصہ مسلمانوں کا جمعہ پڑھنا ہی نہیں
 اور جو پڑھتا ہے۔ وہ بعد میں احتیاطی پڑھ لیتے ہیں۔ کہ شاید جمعہ کی نماز ہوئی بھی ہے
 یا نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا ایک دوست تھمہ غلام نبی کا تھا۔
 اُس نے ہمارے ساتھ ایک گاؤں میں جمعہ پڑھا۔ وہ دہائی تھا۔ اور دہائی جمعہ
 پڑھنے کے قائل ہوتے ہیں۔ لیکن اُس نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد چار رکعتیں اور
 بڑھیں ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا۔ کہ احتیاطی پڑھی ہے
 لیکن لوگ تو اسلئے احتیاطی پڑھتے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی۔ اور میں نے اسلئے پڑھی
 ہے۔ کہ مار نہ پڑے۔ کیونکہ ایسا نہ کر بیوا لے گا یہ لوگ مارتے ہیں تو یہ حال
 ہے مسلمانوں کا۔ اول تو انہوں نے جمعہ کو ترک ہی کر دیا اور پھر جو پڑھتے ہیں انہیں
 ماریں پڑنے کا ڈر ہوتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں وحدت اتحاد اور یکجہتی
 قائم نہیں رہی اور یہ بھی قریبۃً خالص ہو گئے ہیں اور دن بدن ذلیل ہوتے جلتے ہیں۔
اتحاد کی برکات لیکن اب مسلمانوں میں سے کون روزانہ مسجدوں میں آتا ہے
 آئے دن سنا جاتا ہے کہ فلاں جگہ مسجد میں کتیا نے بچے دئے۔ فلاں جگہ کسی پاخانہ
 کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ جب انسان مسجدوں میں داخل نہ ہوں۔ تو پھر مسجدیں درندوں
 اور پرندوں کا سمیرا نہ بنیں۔ تو کیا بنیں؟ امر اور مسجدوں میں آنا گناہ سمجھتے ہیں۔
 اور کہتے ہیں کہ کیا ہم کسی ادنیٰ درجہ کے آدمی کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں۔ جمعہ تو
 اس طرح چھوڑا۔ باقی رائج۔ امیر لوگ تو حج کو جاتے ہی نہیں غریب جاتے ہیں۔ جو
 بعض قسم کا فائدہ حاصل کر سکی بجائے بے ایمان ہو کر آتے ہیں جسکی وجہ یہ ہے۔
 کہ جن لوگوں کو خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ حج کو جاؤ۔ وہ تو جاتے نہیں اور جن کو حکم نہیں
 وہ جاتے ہیں تو نہ جانے والوں کا اسلئے ایمان مٹا رہا ہو جاتا ہے کہ وہ حکم کی تعمیل
 نہیں کرتے۔ اور دوسرے حکم مدولی کرتے ہیں۔ اسلئے ان کو اہتلاہ پیش آتے ہیں

ہیں۔ اور ذیلِ نوار ہو کر دلیس آتے ہیں۔ اجتماع کا حکم مسلمانوں کیلئے ایک ضروری حکم تھا لیکن انہوں نے اعتدال و اعتکام فی السبب کیا۔

سبقِ عبرت یہود کو اللہ تعالیٰ نے ذیل کر کے آئندہ آئینہ الووں کے لئے ایسا عبرت بخش سبق رکھ دیا جو کہ متقیوں کے لئے نصیحت کا سامان ہو

سکتا ہے۔ آج تک یہودیوں کو شک نہ نصیب نہیں ہوا۔ سو یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کا چھوٹے سے خیمہ کا حکم بھی دراصل بہت بڑا حکم ہوتا ہے۔ بھلا اتنے بڑے بادشاہ کا کوئی حکم چھوٹا ہو سکتا ہے۔ بہت لوگ ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھنے میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ اور جو پڑھتے ہیں وہ احتیاط نہیں کرتے۔ مسجد میں باتیں کرتے رہتے ہیں اور جو باتوں کی جرأت نہیں کرتے۔ وہ

اشاروں سے کام لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اعتدالی السبب ہی ہے۔ یہ اجتماع تو اس لئے نہ کھا گیا ہے کہ سب اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی حالت کو دیکھیں۔ اور خطیب جو کچھ ضروریات اور حالات کو مد نظر رکھ کر کہے۔ اس سے نصیحت اور فائدہ حاصل کریں۔

دعا اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے۔ کہ ان احکام پر چلیں اور صرف چلیں ہی نہ بلکہ ان کے اصل مغز تک پہنچ جائیں۔ جمہ تو بہت لوگ پڑھتے ہیں مگر جو اسکی غرض اور غایت ہے۔ یعنی اتحاد اور روحانی ترقی خدا کرے۔ کہ وہ ہمیں حاصل ہو۔ اور ہم خدا تعالیٰ کے انعامات کے مور و ہوں۔

خطبہ جمعہ
اجکامِ آہی پر پشتِ سوالِ شکی محروم کرتا ہے

فرمودہ ۱۲ اگست ۱۹۱۷ء

حضور نے سورہ بقرہ رکوع آٹھ واو قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یمکرکم ان تکلموا
بقدرہ الا حذر الکوفہ پڑھ کر فرمایا۔ ایک ادب کا طریق اللہ تعالیٰ نے

مسلمانوں کے لئے بیان فرمایا ہے :-

انسان بہت سے سوال کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتا ہے یہاں فرمایا ہے۔ ایک گائے کے ذبح کرنے کا یہود کو حکم دیا گیا تھا انہوں نے بجائے اس کے کہ حکم کی تعمیل کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ کہ تم ہم سے ہنسی کرتے ہو۔ اور بانگو تہقہم لگا کر ہنسی میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ ہنسی کرنا جاہلوں کا کام ہے کیا میں جاہل ہوں؟ انہوں نے کہا پھر آپ بیان کریں کہ گائے کیسی ہو حضرت سے نے فرمایا کہ درمیانہ عمر کی ہو نہ بوڑھی ہو نہ بچہ۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کا رنگ نہایت عمدہ ہو۔ اور وہ خوبصورت گائے ہو۔ کہا کیسی گائے ہو فرمایا کہ وہ گائے کام میں نہیں لگائی گئی بے داغ ہے نہ ہل چلاتی ہے نہ ٹھیکتی کو پانی پلاتی ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا لیکن عند رسوزت برابر کرتے رہے اور مشکل سے اس حکم پر عمل کی توفیق ملی۔

مسلمانوں کو اس سے یہ بتلایا کہ تمہارے لئے بھی احکام نازل ہونگے تم بہت سوال مت کیا کرنا۔ کہ جی یہ کام ہم کیوں کریں۔ اس میں کیا حکمت ہے اور اس کے شرط کیا کیا ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے ایسا کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بات کی ضرورت ہوگی۔ میں خود بیان کر دوں گا۔ تم اگر خود شرط بڑھاؤ گے اور سوال کرو گے۔ تو تم کو دقتوں کا سامنا ہو گا۔ اور تم مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔

عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان فرماتے ہیں کہ میں دن کو روزہ رکھتا۔ اور رات کو قیام کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم ہونے پر مجھے طلب فرمایا۔ اور فرمایا کہ یہ طریق ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ماہ میں تین روزے رکھا کرو۔ اور پھر افطار کیا کرو۔ میں نے عرض کیا۔ میں اپنے اندر اس سے زیادہ طاقت پاتا ہوں آپ نے فرمایا۔ پھر نبی اللہ داؤد کا روزہ رکھا کرو۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا۔ میں اپنے اندر اس سے زیادہ طاقت پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں! اس سے بہتر کوئی روزہ نہیں ہو سکتا پھر جب یہ بوڑھے ہو گئے۔ تو

ان کو طاقت نہ تھی۔ کہتے ہیں۔ پھر میں کہا کرتا تھا۔ کاش! میں بنی کریم صلعم کا حکم مان لیتا۔ اور سوال نہ کرتا۔ لیکن اب مجبور ہوں۔ کہ بنی کریم صلعم سے وعدہ کر چکا ہوں۔ اس لئے چھوڑ نہیں سکتا۔

جنگ اعد میں جانے سے پہلے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوب دیکھا کہ ایک گائے ذبح کی گئی ہے۔ (یہاں بھی ان تذبحوا البقرۃ ہے) دوسرے یہ دیکھا کہ میری تلوار میں کچھ نقص ہے اور میں نے ایک مضبوط ذرع پر تاجہ رکھا ہے اسکی تعمیر آپ نے کی کہ چند صحابہ مارے جائیں گے۔ اور جنگ میں کوئی میرا رشتہ دار بھی مارا جائے گا۔ اور وہ ذرع مدینہ منورہ ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لائے۔ اور صحابہ کو فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ اندر بیٹھ کر ہی دشمن کا مقابلہ کریں۔ نوجوان صحابہ نے یہ بات نہ مانی اور عرض کیا ہم باہر نکل کر لڑیں گے کیونکہ لوگ ہمیں ہزدل کہیں گے۔ آخر آپ صحابہ کے اصرار پر باہر نکلے۔ پھر صحابہ کو خیال آیا کہ ہم نے آپ کو مجبور کیا ہے۔ البتہ اس کا کوئی بد نتیجہ نکلے۔ پھر آپ میں مشورہ کر کے بنی کریم صلعم کے حضور عرض کیا کہ ہم نے حضور پرست زور دیا ہے حضور اب واپس تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا۔ بنی اختیار باندھ کر نہیں رکھا کرتے۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا۔ کہ بہت سے صحابہ فوج ہو چکے بعد ذبح (شہید) ہوئے۔ اور بنی کریم صلعم کے رشتہ دار بھی شہید ہوئے۔ اگر شہر میں بہتے تو تیسری بات بھی پوری ہو جاتی۔

غرض بہت سوال پیش کرنے دکھ کا موجب ہوتے ہیں جو تشریفات کا حکم ہو یا بنی حکم دے۔ وہ کرو۔ زائد بات مت طلب کرو۔ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ کہ آپ مانگ کر کسی عہدہ کو لینے والے کے سپرد کوئی عہدہ نہ کرتے کیونکہ آپ جانتے تھے۔ کہ اسے کبھی اس کو پورا کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ آپ تو فطرت انسانی کا بڑا مطالعہ رکھنے والے تھے۔

خدا تعالیٰ جسے آسانی دے۔ وہ خود اپنے لئے کیونتنی اختیار کرے؛ دینے والا دیتا ہے تم اس کے لئے سے کیوں انکار کرتے ہو؛ مسلمانوں کو

اللہ تعالیٰ نے سفر میں روزے نہ رکھنے اور نماز کے قصر کرنے کی اجازت دی۔ لیکن انہوں نے روزے رکھے۔ اور نمازیں قصر نہ کی۔ بالآخر اس کا نتیجہ نکلا کہ ان کو مشکلات پر لگیں۔ اور سرے سے روزے اور نماز کو ہی ترک کر دیا۔ گھر میں نہ باہر نماز پڑھی نہ روزے رکھے یہ اجازت پر عمل نہ کرنے اور خود ساختہ شرائط پر چلنے کا نتیجہ ہے۔ بچیا کا کام ہوتا ہے کہ جو کام خواہ وہ کیسا اچھا ہو (وہ نہ کرے اس کو کہہ دیتا ہے۔ کہ لغو ہے۔ اور اس کے نہ کرنے پر پھر غر کرنا ہے۔ زائد بات کیلئے کبھی سوال مت کر۔ ورنہ یہ وہی حالت ہو جائیگی۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ان کے انشاء اللہ کہنے کا نتیجہ تھا کہ انکو توفیق ملی۔ ورنہ انہیں بالکل توفیق نہ ملتی ۴

تم تو یاد رکھو۔ کہ دین کا کام ہو دنیا کا ہو۔ جتنا آسانی سے کر سکو کرو بشرطیکہ حکم سے زائد حکم اپنے اوپر مت ڈالو۔ باہر سے ایک جگہ سے رپورٹس آئی چندوں کے مستحق کہ یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ کہ چندے بہت بہت لکھواتے ہیں پھر ایک دو ماہ ادا کیا۔ اور بس۔ جب چھ ماہ گزر گئے تو ان کو اکٹھا کر کے کہا گیا تو کہا اچھا چیلنا تو جانے دو۔ اور اب آئندہ کیلئے لکھواؤ۔ جب لکھوانے کا وقت آیا تو کہا بھٹی خوب بڑے بڑے چندے لکھواؤ۔ تھوڑے نہیں لکھوانے چاہئیں لیکن ادائیگی کے وقت پھر وہی حالت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ وہی بات پسند تھی۔ جو تھوڑی ہو لیکن اس میں دوام ہو۔ تو تم جو کام اپنے ذمہ لو اتنا لو۔ جو آسانی سے کر سکو۔ اور اس میں دوام ہو زیادہ کرو تو تمہارا سے لئے زیادہ ثواب کا موجب ہو گا۔ اور اگر تم بہت بڑا کام اپنے ذمہ لو۔ یا ایک بڑے کام کا عہد کر لو۔ اور اسے کر نہ نہیں۔ تو یہ تمہارا سے لئے عذاب کا باعث ہو گا۔ اور تم الزام کے نیچے ہو۔

یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے لغو نہیں سنایا۔ یہ تمہیں عمل کے لئے سنایا ہے۔ جتنا تمہیں حکم ملے۔ وہ کرو۔ زائد سوال مت کرو۔ یہود کو حکم دیا تھا۔ کہ گائے ذبح کرو۔ انہیں جایا بیٹے تھا۔ کہ وہ ایک خوب موٹی تازی گائے بیکر ذبح کر دیتے۔ وہ ثواب کے مستحق ہوتے۔ لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر

قید بڑھائی۔ فرمایا قریب تھا۔ کہ وہ نہ کرتے۔

تو تم اپنے لئے سہولت اختیار کر لے۔ اور جو کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے اُسے پوری طرح ادا کرو۔

وَعَلَى اللَّهِ تَعَالَى تَوَفِيقٌ دے کہ جو احکام ہمارے لئے مقرر ہیں ہم انہیں پورا کریں۔ اور جو وعدے کریں۔ اُس سے بڑھ کر اُن کا ایفاء کریں

(امین ثمین)

خطبہ جمعہ

فرمودہ ۲۰ اگست ۱۹۱۲ء

عہد کو پورا کرنا قربانی ہے

ہر ترقی قربانی چاہتی ہے

وَإِذَا مَنَّالْكَ عِبَادِي عَتَّىٰ ذَا فِي قَرِيبٍ أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا فَنُفِيسَتَجِيبُوا لِي وَالْيَوْمَ نُنَازِلُ أَهْلَهُمْ بِرِشَادٍ -

آج میرا ارادہ تھا کہ ایک نہایت ضروری معاملہ کی نسبت تفصیل سے سنائوں جو کہ میری طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے۔ اس لئے مختصر طور پر کچھ ہدایات سناتا ہوں۔

ہر ایک ترقی قربانی چاہتی ہے ہر ایک ترقی جو دنیا میں ہوتی ہے۔ وہ کچھ قربانی نہیں چاہتی ہے۔ کوئی قوم آج تک ترقی کی منزل پر نہیں پہنچتی۔ جب تک اس نے کچھ قربانی نہیں کی۔

ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو کتنا محبت پیار تھا حتیٰ کہ فرمادیا۔ اِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اللّٰهَ فَاَنْبِئُوْنِیْ بِحُبِّکُمْ اللّٰهَ اَکْرَمَ اللّٰهَ تَعَالٰی سے محبت کہ فی ہر لمحہ تو اس کے لئے ایک ہی طریق ہے کہ تم میری پیروی کرو تو تم خدا تعالیٰ کے

کے محبوب ہو جاؤ گے۔ لیکن آپ کو بھی مسلمانوں کو ترقی دینے کے لئے قربانیاں کرنی پڑیں۔ اپنا وطن ترک کیا۔ اپنے لکڑیہ اور اپنے پیارے خادم قربان کرنے پڑے۔ پھر کسی کا باپ اور کسی کا بیٹا اور کسی کا بھائی قربان ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دی۔

قربانیاں دو قسم کی ہیں قربانیاں دو قسم کی ہوا کرتی ہیں۔ ایک وہ جو انسان خود کرتا ہے۔ اور ایک وہ جو خود نہیں کرنی پڑتیں۔ بلکہ جب مامور آتا ہے۔ اور لوگ اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور ہنسی کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں۔ اور رقم و ذیل جو ہم تمہارے متبع کس طرح ہو جائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی پیاری جماعت کو بڑا کرنے کیلئے قربانی کرتا ہے۔ تب ہماریاں آتی۔ زلزلے اور قحط پڑتے۔ لڑائیاں ہوتی ہیں اس وقت وہ خود سر لوگ گھٹنوں کے بل گرا دئے جاتے ہیں۔ اور خدا کی مشیت بتلا دیتی ہے کہ جس شخص کی مخالفت ہم نے کی وہ سچا ہے۔

یہ بھی ایک مامور کا زمانہ ہے اس زمانہ میں بھی اس قسم کی قربانیاں چاہئیں۔ ایک قربانی تو ہماری طرف سے چاہیے۔ اور ایک قربانی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہماری طرف سے یہ قربانی ہوگی۔ کہ جو عہد ہم نے اللہ سے کیا تھا۔ اس کو ہم ثابت کر دیں۔ کہ وہ بالکل سچا تھا۔ اور اس کے لئے ہمیں جو قربانی بھی کرنی پڑے ہم کریں۔

اور ایک قربانی خدا کا کہ اس کا وہ اپنے رسول کو سچا ثابت کر دے اور بتا دے کہ وہ جو تکلیف جماعت کو بڑا کہتے ہیں۔ اور ان کو ردیل سمجھتے ہیں۔ ان کا غلو ٹوٹے۔ اور ان کو معلوم ہو کہ یہ سچ ہے۔

خدا کی طرف سے وہ قربانی شروع ہو چکی ہے طاعون آئی۔ اور خطرناک طور پر آئی۔ اور زلزلے بھی آئے۔ وہ زلزلے تو دنیا کے کسی کسی حصہ پر آتے تھے۔ مگر اب جو زلزلہ آیا ہے۔ اس نے تمام دنیا کو کپڑے پہنا دیا ہے اور دیاں

ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں قربانیاں ہو رہی ہیں۔ دُنیا اپنے مال و دولت پر گھنڈ کرتی تھی۔ کہ ہمیں اس بات کی پرواہ کیا ہے۔ خدانے ان کا یہ گھنڈ دور کرنا ہے۔

خدا نے قربانی کر دی پس اس وقت میں تمہیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہوں
اب تم اپنا فرض ادا کرو کہ خدا تعالیٰ نے قربانی کر دی۔ خدا تعالیٰ مددوں سے قربانیاں کر رہا ہے۔ اس نے ہمارا اتنا انتظار فرمایا ہے۔

تم اب قربانی کرو ہم میں اب تک بہت ہیں۔ جنہوں نے اب تک کوئی قربانی نہیں کی۔ خدا تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تم اپنا وعدہ پورا کرو تا تم پر انعام ہوں اور تمہیں ترقی ملے۔

گورنمنٹ سے عہدِ وفا داری جنگ میں فاش و مفتوح دونوں چور ہو جاتے ہیں۔
پورا کر دکھاؤ! ہندوستان سے جنگ ابھی بہت دور ہے۔ لیکن یہاں بھی اس کا اثرِ بظاہر پر آور دیگر استیاء پیر پڑ رہا ہے۔

ہے۔ تو میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ کہ اول تو تم نے جو عہد اللہ سے کیا ہوا ہے اسے پورا کرو۔ دوسرے ایک عہد ہے جو حضرت مسیح موعودؑ نے اپنی تمام جماعت سے لیا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے۔ اس گورنمنٹ سے وفاداری رکھنا۔ عہد کرنے تو آسان ہوتے ہیں۔ لیکن اُن کا نبھانا مشکل۔ اس وقت ہماری گورنمنٹ مشکل میں ہے۔

اور یہی ایک موقع ایسا آیا ہے۔ کہ ہم اپنے عہد کو پورا کر کے دکھلائیں۔ اس میں صرف ہماری صداقت ہی نہیں۔ بلکہ حضرت مسیح موعودؑ کی اس تحریر کی بھی صداقت ہے۔ جو آپ نے گورنمنٹ کو لکھا تھا۔ کہ مشکل کے وقت گورنمنٹ دیکھ لے گی۔ کہ اس وقت جو رعایا اپنا مذہبی فرض سمجھ کر وفادار ہوگی۔ وہ یہی جماعت احمدیہ ہوگی۔

اسلئے تمہیں ضروری ہے۔ کہ اس عہد کو جس طرح بھی ہو سکے۔ پورا کرنے کے لئے ہر ممکن سے ممکن کوشش کرو۔ اور جو عہد تم نے مسیح موعودؑ کے ساتھ کیا تھا۔ اُسے پورا کرنے کے لئے گورنمنٹ کی جس طرح بھی ہوسکے۔ مدد کرو۔ یہ دو باتیں

فاتح و مفتوح دونوں قوموں کو نقصان پہنچتا ہے۔
 بعض دفعہ ایک قوم بظاہر فاتح معلوم ہوتی ہے مگر

درحقیقت یہ قوم اپنی حالت کے لحاظ سے مفتوح ہوتی ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تم خصوصیت دعا کرو کہ جو کچھ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس جنگ سے اسلام کیلئے کوئی بہتر صورت پیدا کر دے۔ *

یہ جنگ ساری دنیا سے نرالی جنگ ہے۔ تمام انبیاء نے اس کے لئے پیشگوئیاں کیں۔ اور پھر حضرت مسیح موعودؑ نے بھی اس کے لئے پیشگوئی فرمائی۔ یہ تمام انبیاء کا پیشگوئی ہے: "نا اور چشمہ کوئی لغو نہیں۔ یہ جنگ ایک عظیم نشان جنگ ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی، ہم نہیں جانتے اس جنگ سے دین کے لئے کیا فیضہ نکلے۔"

تو تم آج ہی دعائیں ہیں لگ جاؤ۔ جو اس کا نتیجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اُسے
دین اسلام اور ہمارے مسئلہ کیلئے عمدہ اور بہتر نتیجہ پہنچائے۔

اگر لوگ دین کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ تو ہمارے پاس کوئی ایسی تدبیر نہیں
 کہ جس سے ہم ان کو دین کی طرف متوجہ کر لیں۔ خدا تعالیٰ اپنی طرف متوجہ
 کرنے کیلئے فرماتا ہے :-

وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّ قَرِيبٌ ط ج ب میرے بند کے گھر جاؤں
اور انہیں کوئی صورت ایسی نہ ملے جس سے انہیں اطمینان حاصل ہو تو میرے
موجود دعا کہیجئے۔ میں دعا کر نیوالے کی دعا کو جب وہ دعا کرے تو قبول
کرتا ہوں۔ تو تم دعاؤں میں لگجاؤ۔ اور گورنمنٹ سے وفاداری کرو۔

یہ ایک آزمائش ہے۔ یہ وقت ہماری صداقت اور حضرت مسیح موعودؑ کی صداقت کے پرکھنے کا آیا ہے۔ یہ ایک آزمائش کا وقت ہے۔ تم ہر ممکن سے ممکن کوشش سے گورنمنٹ کی خدمت کرو۔

ہم گورنمنٹ کی کیا امداد کریں ایک جاہل سے جاہل اور اجڑا انسان بھی گورنمنٹ کی خدمت کر سکتا ہے۔

ایک آدمی گھر سے باہر اس حالت میں رہ کر کام کر سکتا ہے۔ جب اسے اس بات کا اطمینان ہو کہ میرے گھر میں بالکل فساد نہیں ہے۔ اور اس صورت میں وہ باہر ہم کر کام کر سکتا ہے۔
تو زمیندار یہ بہتر سے بہتر خدمت کر سکتا ہے کہ وہ کوشش کر کے اپنے گاؤں میں کوئی فساد نہ ہونے دے۔ گورنمنٹ کو اپنے ملک کی طرف سے بالکل مطمئن کر دیں۔ یہ ایک عمدہ خدمت ہے۔ اور مالدار آدمی یہ خدمت کر سکتا ہے کہ وہ زمینوں کی مرہم پٹی اور بیواؤں اور یتیموں کی خدمت کے لئے پسند کریں۔

یوں بھی بیواؤں اور یتیموں کی پرورش اور زمینوں کی خیرگی عمدہ کام ہے۔ اور اس طرح گورنمنٹ کے لئے بھی سہولت ہو جائیگی اور بہت کچھ وقت میں ان کی مدد ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک ہتھ دو کلج ہو گئے۔ اور اہل قلم کے لئے تعلیمیوں خدمات ہیں۔ عوام میں وفاداری کے خیالات کو پیدا کرنا۔ اور لوگوں کو ہر ایک قسم کی قربانی کے لئے تیار کرنا بھی ایک عمدہ اور اعلیٰ خدمت ہے۔

خاتمہ یہ ایک آزمائش کا وقت ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اس وقت وفاداری سے کام لیں۔ ہم نہیں جانتے نتیجہ کیا ہوگا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم وفاداری سے کام لیں۔ اور اپنے فرض کو پورا کریں۔

بہ النعمان ہیں۔ ان کو یاد کرو۔ اپنی زبانوں کو پورا کرو۔ گورنمنٹ کی وفاداری اپنے ہر قول و فعل سے ثابت کر دو۔ گورنمنٹ کی اندرونی مشکلات کو پورا کرنے کیلئے کوشش کرو۔ اپنے عہد کو پورا کرو۔ دعائیں کرو۔ کہ کوئی نتیجہ ہو۔ اسلام بڑھے خدا کا نام پھیلے۔ خدا ایسا ہی کرے۔ آمین ثم آمین۔

خطبہ عید الفطر

فرمودہ ۲۴ مارچ ۱۹۱۲ء

شرعیات پر روشنی کے موقع پر عبادت کا حکم دیا ہے

اشھد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشھد ان محمدًا عبدہ ورسولہ الحمد للہ تخلصاً ونسقیۃً ونستغفرک ونعوذ بہ ونترکک علیہ الخ اما بعد
فاما عذبا اللہ من الشیطن الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال الحق تعالیٰ
یٰعیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء
قال اتقوا اللہ ان کذبتہمونی۔ قالوا نرید ان ناکل منها ونطمئن
قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ویکون علیہا من الشاہدین۔ قال عیسیٰ
ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیداً
اولئک و اخرنا راہیۃ مفک وارضتنا وانت خیر الرازقین۔ قال اللہ
انہی منزلاً علیکم فمن یکفر بعد منکم نانی اعدا بہ عذاباً لا یأخذه
احد من الظالمین ۔

ہر ایک انسان فطرتاً اپنی بھلائی اور بہتری اور اپنے لئے آرام
چاہتا ہے۔ کوئی بیوقوف سے بیوقوف انسان بھی ایسا نہیں ہوگا۔ جو اپنے
لئے دکھ چاہتا ہو۔ لیکن اپنی نادانی کی وجہ سے بعض لوگ ایک شکوے طلب
کر گئے ہیں لیکن وہ اس کی وجہ سے دکھ میں پڑتے ہیں۔
ایک آدمی اپنے لئے آرام و راحت طلب کرتا ہے۔ وہ اللہ اس کے لئے
موجب تکلیف بن جاتا ہے۔ وہ العام طلب کرتا ہے اور وہ اس کیلئے عذاب
ہو جاتا ہے۔ وہ ترقی طلب کرتا ہے جو تہزل ہو جاتی ہے۔ اور وہ مفید چیزیں طلب کرتا ہے

لیکن وہ اس کے لئے مضرت ثابت ہوتی ہیں۔ اس طرح کے ہزاروں نظارے دنیا میں نظر آتے ہیں۔ کہ ایک انسان بڑی خوشیوں اور بڑی اُمیدوں کے ساتھ ایک چیز کو طلب کرتا ہے۔ لیکن وہ اُس کے لئے دکھ کا موجب بن جاتی ہے۔ ایک انسان کے گھر اولاد نہیں۔ وہ خود دعا میں کرتا۔ لوگوں کو دعا کیلئے کہتا۔ اور صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے۔ اور جو کچھ بھی وہ اُس کیلئے کر سکتا ہے کرتا ہے۔ مگر ایسی خبیث اولاد اُسکی ہوتی ہے کہ وہ اُس کیلئے انقطاعِ نسل کا باعث ہو جاتی ہے۔ اُس کی نسل تو ہوتی ہے۔ لیکن وہ ایسی ایسی شرمناک حالت کرتی ہے کہ اُس کا نام لیتے ہوئے بھی اسکو شرم آتی ہے۔

معاویہؓ بنید کی پیدائش پر کتنا خوش ہوا ہوگا۔ اور اُس نے خیال کیا ہوگا۔ کہ یہ بیٹا میرے لئے عزت افزائی کا موجب ہوگا۔ لیکن اسی پرید نے ایسی ایسی خواہشیں کیں۔ کہ اب کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا۔ کہ میں معاویہؓ کی اولاد ہوں۔ کیوں کہ اس کے درمیان ایک گندے آدمی کا واسطہ آتا ہے جسکی وجہ سے وہ بدنام ہوتے ہیں۔ تو وہی پرید جسے اس نے اپنی نسل بڑھانے والا اور ناموری کا باعث تصور کیا۔ وہ اُس کیلئے ہلاکت اور تباہی کا باعث ہو گیا۔

تو انسان بڑی خوشیاں کرتا۔ اور اپنے لئے ایک چیز کو مفید خیال کرتا ہے۔ لیکن وہی اُس کے لئے تباہی و بربادی کا باعث ہو جاتی ہے۔ بدر کے موقع پر کفار مکہ جب آئے۔ اُنہوں نے سمجھا۔ کہ بس اب ہم نے مسلمانوں کو مار لیا۔ اور ابو جہل نے کہا۔ ہم یہاں عید منائیں گے۔ اور خوب شراہیں اُڑائیں گے اور سمجھا کہ بس اب مسلمانوں کو مار کے ہی پیچھے ہٹیں گے۔

لیکن اسی ابو جہل کو مدینہ کے دو لڑکوں نے (کفار مکہ مدینہ والوں کو نہایت ذلیل خیال کر لے تھے۔ اور اُن کو آرائیں کہا کرتے تھے) قتل کر دیا۔ اور اُسے ایسی حسرت دیکھنی نصیب ہوئی کہ اُسکی آخری خواہش بھی پوری نہ ہو سکی۔ عرب میں رواج تھا کہ جو سردار ہوتا۔ وہ اگر لڑائی میں مارا جاتا۔ تو اسکی گردن

لمبی کر کے کاٹتے۔ تاہم چانا جاوے کہ یہ کوئی سردار تھا (عبداللہ بن مسعود نے اسے دیکھا) جب یہ بے حس و حرکت زخمی پڑا تھا اور پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے۔ اُس نے کہا۔ مجھے اور تو کوئی افسوس نہیں۔ صرف یہ ہے کہ مجھے مدینہ کے دو آرائش بچوں نے مار دیا۔ عبداللہ نے دریافت کیا۔ کہ تمہاری کوئی خواہش ہے اُس نے کہا۔ اب میری یہ خواہش ہے کہ میری گردن ذرا لمبی کر کے کاٹ دو۔ انہوں نے کہا۔ میں تیری یہ خواہش بھی پوری نہ ہونے دوں گا۔ اور اس کی گردن کو ٹھوڑی کے پاس سختی سے کاٹ دیا۔ اور وہ جو عید منانی چاہتا تھا۔ وہی اُس کیلئے قائم ہو گیا۔ اور وہ شراب جو اس نے پی تھی۔ اُسے ہضم ہونی بھی نصیب نہ ہوئی۔

انسان ایک لطیف سے لطیف غذا کھاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے۔ کہ میرے جڑ و بدن ہوگی۔ لیکن وہ نہیں جانتا۔ کہ یہی غذا اس کے لئے ہریضہ کا باعث ہو جائیگی۔ بڑی بڑی برہمنی خوشیوں اور شادیوں پر لوگ جاتے ہیں۔ اور خوشی میں مد سے گذر جاتے ہیں۔ اور شریعت کے احکام کو توڑتے ہیں لیکن بیویاں ایسی آتی ہیں۔ کہ وہ گھر میں امن کی بجائے فساد کا موجب ہو جاتی ہیں۔ اور بعض بدکاریاں کر کے اس گھر کی بدنامی کا باعث ہو جاتی ہیں۔

تو ہم دیکھتے ہیں۔ کہ ایک خوشی سے انسان طلب کرتا ہے ہو سکتا ہے۔ وہ خوشی نہ ہو۔ ممکن ہے۔ انسان خدا کو ناراض کر کے خوشی کے بدلے دکھ خرید لے۔

یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے۔ اس میں بھی بتلایا ہے۔ پہلے مسیح کے حواریوں نے مسیح سے عرض کیا۔ کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں کہ ہمیں آسمان سے مانگ ملے۔ ہم کو دولت مل جائے۔ تاکہ یہ جو آئے دن چندے لگے رہتے ہیں۔ اُن سے چھٹی ہو۔ اور آرام سے ہم خرچ کر سکیں۔ اور پھر ہم خوب دل کھولی کر عبادت بھی کر سکیں گے۔ کیونکہ سب فکر ہوں گے۔ حضرت مسیح نے فرمایا۔ اے دولت

مرت طلب کرو۔ جو اللہ دیتا ہے۔ اُسے لو۔ انسان ایک وقت میں ایک چیز کو مفید خیال کر کے طلب کرتا ہے۔ لیکن اس کے لئے وہ دیکھ کا موجب ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا۔ ہم نیک ارادے سے طلب کرتے ہیں۔

حضرت مسیح نے ان کے لئے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دوں گا۔ تو سہی۔ لیکن جو شخص بھی اس کی ناشکری کریگا۔ تو میں اُسے ایسا خطرناک عذاب دوں گا۔ کہ اور کسی کو ایسا خطرناک عذاب نہ ملے گا۔

خدا تعالیٰ کا معمولی عذاب بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک بہادر سے بہادر آدمی کو ذرا سر میں درو ہو یا پیٹ میں درد ہو۔ تو اسے گرا دیتی ہے ہمارے وجودہ بادشاہ کے والد ایدود ہفتم کا جشن تاج پوشی ہونیوالا تھا۔ بیٹھ میں بھڑا تھا باوجود اس کے کہ طرح تیاریاں کر چکے تھے مگر خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت سر جھکا کر ایدود ہفتم کی ناپاؤ غرض کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جواب دہ آئے ہیں۔ بادشاہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ غرض انسان کو بہت سی خوشیاں پہنچتی ہیں۔ لیکن ان میں سے بہت سی خوشیاں اصل میں خوشیاں نہیں ہوتیں۔ بلکہ آخر کار مصیبت ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے ہم دینگے تو سہی۔ مگر ایسا نہ ہو۔ تم نافرمانی کرو۔ تو میں پھر تم کو ایسا خطرناک عذاب دوں گا۔ کہ کسی کو نہ دیا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا عذاب دوں گا کہ کبھی کسی کو نہ دیا ہو گا۔ اب اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ ایک جگہ اس عذاب کو آسمان کے پھٹ جانے سے مشابہت دی ہے۔

ایک معمولی ستارہ نہ میں پر گر جاوے یا سورج یا چاند ہی زمین پر گر جاوے۔ تو تمہارے جادے۔ تو جب تمام نظام ہی درہم برہم ہو جاوے اس وقت کیا حالت ہوگی۔

اب اس زمانہ میں ایک ایسی اڑائی شروع ہوئی ہے کہ پہلے اس کا نمونہ نہیں ملتا تھا۔ صحابہ کے زمانہ میں جنگ ہوتی تھی۔ تیروں کی جنگ۔ بعض صحابہ کو تیر لگا ہوا تھا۔ اور نہ باز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت وہ لوگ باوجود زخموں کے کام بھی

کر سکتے تھے۔ مگر اب خطرناک سے خطرناک سامانوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ اور یہ ایک خطرناک عذاب ہے۔ خطرناک قسم کے گولے جو آدمی تو کیا ہستی رکھتا ہے۔ بڑی بڑی دیواروں اور قلعوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور بمب۔ ہوائی جنگی جہاز بڑی بڑی طاقت کی مشین والی تو ہیں بڑے بڑے جنگی جہاز ہیں۔ جن کے ذریعے سے لڑائی کرتے ہیں۔ تو یہ سامان جو آج کل لڑائیوں میں نظر آتے ہیں۔ دنیا میں آج تک نہیں پائے گئے۔ اور ایسے ایسے خطرناک سامان ہیں۔ کہ ان سے بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ عجیب عجیب قسم کی ہندو قیں اور کروزر اور اس قدر لڑائی کے سامان لکھتے ہوئے ہیں۔ کہ پہلے انسان کے خیال میں بھی نہیں آسکتے تھے۔ پہلے آج تک کبھی ایسی لڑائی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں۔ کور وچھتر کے میدان میں کئی لاکھ آدمی مارے گئے۔ حالانکہ اس میدان میں لاکھ دولاکھ آدمی بھی سما نہیں سکتا۔

یورپ کہتا ہے۔ کہ ہم نے لڑائی کے سامان ایجاد کئے۔ ہم نے توہین بنائیں۔ ہم نے جنگی جہاز بنائے۔ اور کروزر بنائے۔ ہم کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ خدا کا فرمان پورا ہو رہا ہے۔ تمہاری ایجادیں قرآن کریم کی آیت کی تصدیق کرتی ہیں چنانچہ اب یورپین اخبارات خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ کہ یہ لڑائی ایسی ہے۔ کہ ایسی لڑائی اور خونریزی اس میں ہونے والی ہے۔ کہ آج تک کبھی نہیں ہوئی۔ گویا وہی سامان ان کے لئے دکھ کا موجب بن گیا۔ تو خوب یاد رکھو۔ کہ انسان کو بڑی خوشیاں ہوتی ہیں۔ لیکن وہ اس کے عذاب اور دکھ و تکلیف کا باعث ہو جاتی ہیں۔ آج بھی ایک عید کا دن ہے۔ لوگ خوشی میں ہیں۔ کہ عید آگئی۔ اور بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم جیسی پاک کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک انسان

اس سے استنباط کرنے والا آپ نے ایک عید کا دن بنایا۔ لوگ تو خوشیوں میں اپنے فرضوں کو بھول کر شریعت کے احکام توڑتے ہیں آپ نے بجائے پانچ کے اس دن چھ نمازیں مقرر فرمائیں۔ کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اس خوشی میں ممتوالے ہو کر شریعت کے احکام کو توڑیں۔ اور مورد عذاب بنیں۔ بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ نے انعام دئے۔ اور خوشی دی انہوں نے کفر کیا۔ اور ان کو عذاب ملا۔ تو عید بیشک خوشی اور راحت کی چیز ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یہ خوشی کا دن ہے۔ یہ کیوں خوشی کا دن ہے۔ یہ ایک الگ سوال ہے۔ اور لمبا مضمون ہے۔ غرض یہ دن خوشی کے ہیں۔ خوشیوں میں لوگ فرائض کو بھول جایا کرتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں۔ کہ خوشیوں میں ذمہ داریاں بڑھ جایا کرتی ہیں۔

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہزار ہزار رحمتیں اور برکات ہوں۔ اور سلام و صلوات و برکات آپ پر نازل ہوں۔ آپ نے کیا ہی احتیاط کی ہے۔ اور ہمیں بچالیا۔ قرآن کریم میں ہے۔ جو نعمت کا ناشکر گزار ہو۔ اُسے عذاب دوں گا۔ آپ نے ہمیں سبلا دیا۔ کہ کوئی خوشی ہو۔ تم اس میں ضرور کچھ نہ کچھ عبادت کر لیا کرو۔ شریعت نے ہر خوشی کے موقع پر عبادت کا حکم دیا ہے۔

بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اور لوگ ٹوگانا بجانا اور دیگر بدعات کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کو حکم ہے کہ بچہ پیدا ہو۔ تو اس وقت اُس کے کان میں اللہ کا نام ڈالو۔ اللہ اکبر اس کے کان میں پھونکو۔ کہ تم خدا کی عبادت کرنا اور کوئی خوشی آئے۔ اُسے خدا تعالیٰ کے احکام کے ماتحت رکھنا۔ شادی کا وقت آتا ہے۔ اس وقت خطبہ نکاح رکھا۔ جس میں الحمد للہ محمد و ہدٰی نستعینہ رکھا۔ پھر اس کے بعد بعض آیات قرآنی پڑھی جاتی ہے۔ جن میں بار بار اتقوا اللہ اتقوا اللہ آتا ہے۔ پھر جب وہ بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اس وقت

بھی عبادت رکھی۔ اور فرمایا دعا مانگا کرو۔ اللّٰھمَّ جنبنا الشیطان وجنبنا شیطان
 عما لذقتنا۔ کھانے کو پیچھے بسم اللہ لکھنا کھا کر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا
 الحمد للہ کہو۔ ہر حالت میں خدا کی حمد کرتے رہو۔ کوئی خوشی اور کوئی راحت ہمیں ہمیں
 آپ نے عبادت اللہ تعالیٰ کی نہیں رکھی کیونکہ اگر انسان عبادت الہی نہ کرے اور
 کفرانِ نعمت کرے۔ تو قرآن شریف فرماتا ہے۔ فاعذ بہ عذاباً لا
 اعذ بہ احدٌ من العٰلمین۔ نبی کریمؐ نے خود ہمارے لئے راستہ
 صاف کر دیا۔ اور ہمارے لئے اصول مقرر فرمادئے۔ گویا آپ نے علاج
 بتلا دیا۔ کہ تم ہر ابتدائے امر پر بسم اللہ اور اس کے اختتام پر الحمد للہ کہو۔
 قرآن کریم میں آتا ہے۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْمَحْمَدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ تَوَاجُّعٌ
 ایک خوشی اور راحت کا دن ہے۔ کیوں ہے؟ یہ ایک ملبا مضمون ہے ہمیں خدا نے
 ایک عبادت کا موقعہ دیا ہے۔ آنحضرتؐ نے ہماری ہر ایک خوشی کے موقعہ پر
 عبادت مقرر فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کہ اس نے ہمیں ایک عبادت کا
 موقعہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیار و رحمت کے کام بھی کیا ہی عمدہ ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہؓ
 صدقہ و خیرات بہت کیا کرتی تھیں۔ عبد اللہ بن زبیر ان کے پیچھے نے کہیں کہہ دیا
 کہ ان کو روکنا چاہیے۔ کیونکہ اس طرح ان کے داروں کو کیا ملے گا۔ ان کو فیہرینج
 گئی۔ انہوں نے کہا میں اگر اسے لوں تو میں نذر دہنگی۔ ایک دن قریش کے ایک در
 آویسوں نے عبد اللہ بن زبیر کو ساتھ لیا۔ اور دروازے پر جا کر دستک دی۔ اور کہا ہم اندر
 آنا چاہتے ہیں۔ (اب ہم کے انظار میں عبد اللہ بن زبیر بھی شامل تھے اور ان کو پس پردہ
 کیا معلوم تھا کہ وہ بھی ساتھ ہیں) آپ نے اجازت دے دی جب اندر گئے تو عبد اللہ
 حضرت عائشہؓ سے لپٹ گئے۔ تب حضرت عائشہؓ نے کہا۔ کہ میں نے جو نذر مانی تھی۔ اب اسے پورا
 کروں۔ وہی بات جس سے عبد اللہ بن زبیر نے روکنا چاہا۔ اسے کیا۔ تو گویا انہوں نے
 اپنے پیچھے سے ملنے کی خوشی میں ایک عباہت کی۔ اور صدقہ و خیرات کیا۔ یہ بات انہوں
 نے نبی کریمؐ سے ہی سیکھیں۔ آپؐ نے فرمایا۔ کہ رمضان آج بروز سے لکھو۔

عبادت کرو۔ جب گزرا۔ تو خوشی کرو کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ کہ روزے رکھے۔ اور اس خوشی میں عبادت کرو۔ یہی ایک نہیں بلکہ ہر ایک خوشی میں عبادت رکھی۔ کیونکہ انسان خوشی میں اندھا ہو جاتا ہے۔ اسے فرمایا خوشی میں عبادت بھی کر لیا کرو۔ تاکہ تم اپنی غلطیوں کے ضرر سے بچ جاؤ اور تمہیں اس سے فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ پہنچا دے۔ اور حقیقی اسلام کے پیچھے نہ کی پہر توفیق دے۔ ہمیں تقویٰ کے لباس سے ملوس کرے خدا کرے۔ ہم وہ دن دیکھیں کہ اسلام دنیا میں بڑھے اور پھیلے۔ آمین ثم آمین

خطبہ جمعہ

مجرم کا جرم پوشیدہ نہیں رہ سکتا

فرمودہ ۲۸ اگست ۱۹۱۵ء

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَفَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِخُصِفٍ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَمِينٌ ۚ وَاللَّهُ
الْمَوْتِ وَأَيُّكُمْ آدِئْتُمْ إِلَهُكُمْ تَعْقِلُونَ ۚ

(تیسراہ اول رکوع ۹)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم نے قتل کیا ایک نفس کو۔ اور اپنی طرف سے بڑی احتیاط کی۔ کہ اس کا پتہ نہ لگ سکے۔ اور قاتل کا پتہ نہ چلے۔ باہمت خفیہ در خفیہ تدابیر کے ماتحت اُسے چھپانا چاہا۔ مگر پھر جس چیز کو خدا ظاہر کرنا چاہا ہے۔ اُسے کون چھپا سکتا ہے۔ کیسی باریک و باریک خفیہ در خفیہ کاروائی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر طرف سے جب یہ فیصلہ ہو جاوے کہ اس کو ظاہر کر دیا جاوے تو کون ہے جو اسے پوشیدہ رکھ سکے۔

فرمایا۔ تم نے کوشش کی۔ کہ اس کو چھپاؤ۔ مگر ہم نے اس کو ظاہر کر دیا۔
اور صرف ظاہر ہی نہیں کیا۔ بلکہ اس قاتل کو سزا بھی دلوادی۔ ہم نے حکم
دیا۔ کہ اس قاتل کو قتل کر دیا جاوے۔ اور یہ قاتل کو قتل کرنے کی سزا
بیہودہ نہیں۔ بلکہ دنیا کی زندگی اس سے وابستہ ہے۔

جو شخص کسی کو بلا وجہ اور بلا کسی قصور کے قتل کر دے۔ اس کو
اس سے یہ دیری ہو جاتی ہے۔ کہ اوروں کو بھی قتل کر دے۔ تعداد کا
معاملہ الگ ہے۔ اس کی جرأت اور اس کے دل کی حالت یہ چاہتی ہے کہ وہ اوروں
کو بھی قتل کر سکے۔ تو جو شخص ایک دفعہ ایسی جرأت کرے۔ دنیا کی زندگیاں اس
کی طرف سے غیر مومن اور غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اس سے بچانے کے لئے
یہ تدبیر تلوئی۔ کہ ایسے آدمی کو قتل کر دیا جاوے۔ ایسے قرآن کریم
میں ایک جگہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ فرمایا ہے۔ تو پچھلے باقی ماندہ آدمیوں
کی زندگیاں بچانے اور مقتول کا قصاص یعنی اس کی جان کا بدلہ لینے کے لئے
بھی یہ مناسب ہے۔ کہ اس کو قتل کر دیا جاوے۔ تو فرمایا۔ ہم نے غمناکی
شرارت کو ظاہر کر کے مقتول کا بدلہ لیا۔ یہ ہم نے لغو نہیں کیا۔ بلکہ لوگوں
کو زندہ کرنے اور ان کی جانیں بچانے کے لئے ہم نے ایسا کیا۔

جرم اپنے جرم کو چھپانے کی بڑی کوشش کرتا ہے۔ چوروں کو دیکھو
وہ اس لئے کہ ہمیں چوری کرتے وقت کوئی دیکھ نہ لے۔ بڑی بڑی کوششیں
کرتے ہیں اور اس لئے کہ کسی کو بینہ نہ لگ سکے۔ وہ دن بے وقت چوری نہیں کرتے
کیونکہ دن کے وقت آدمی دیکھ لیتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے رات کا وقت چوری
کے لئے رکھا۔ پھر وہ اتنی احتیاط کرتے ہیں۔ کہ دنوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے ہیں
مثلاً یہ کہ گھر کا مالک گھر میں نہ ہو۔ اور یا پکڑنے والا مرد کوئی گھر سے نہ ہو۔ پھر وہ
راتیں مخصوص کر لیتے ہیں۔ کہ کونسی ہوگی۔ پھر وہ ایسی بات چیت ہیں کہ ذرا سی بھی
آہٹ نہ ہو۔ باوجود اتنی احتیاطوں کے پھر بھی گورنمنٹ کے قید خانوں کو

جا کر دیکھ لو۔ کہ بھرے پڑے ہیں۔ ہزاروں چور پکڑے جاتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ وہ کتنی کوششیں اپنے جرم کو پوشیدہ رکھنے کی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم شریعہ کی شرارت اور مجرم کے جرم کو آخر کار ظاہر کر ہی دیتے ہیں۔

سب سے بڑی نسلی جو مجرم اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اور جو اس کو اس جرم پر دلیر کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے بڑی احتیاط کر لی ہے میرا جرم ظاہر نہیں ہوگا۔ اور نہ میری لوگوں میں ذلت ہوگی۔ اور میرے فعل کا کسی کو علم نہیں ہوگا۔

چور چوریاں کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنی طرف سے اس کے نشان اس طرح مٹاتے ہیں۔ کہ کسی کو بالکل علم نہ ہو سکے۔

موشی چرا لے اور دریاں سے آٹھ آٹھ دس دس میل گذر گئے۔ تا کسی کو نشان نہ مل سکے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ایسے علوم پیدا کر دیے ہیں۔ کہ ان کے ذریعہ خواہ چور بیس بیس میل چانی کے اندر سے گزر جائے تاہم اس کا پتہ لگ جاتا ہے۔

یہ ہم کو نصیحت کی ہے۔ مجرم کو جرم پر دلیر کرنے کیلئے یہ کافی ہے کہ اسے امید ہوتی ہے۔ کہ میرا پتہ نہیں لگ سکیگا۔ اور یہی امید اس کو جرم پر دلیر کرتی ہے۔ فرمایا خوب اور کھو کہ کوئی جرم کبھی پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ چور رات کے وقت چوری کو جاتا ہے کیوں؟ دن کو اس کے دل میں آدمیوں کا ڈر ہوتا ہے۔ کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ پھر وہ اپنے دل کو بڑی بڑی تسلیاں دیتا ہے۔ اور دُور دُور کرتا ہے۔ اور وہ چوری کو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ خوف یاد رکھو ہم ایسی باتوں کو آخر کار نکال ہی دیا کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کے قید خانے اس بات کا ثبوت ہیں۔ کہ مجرم کا جرم چھپا نہیں رہ سکتا۔ خدا تعالیٰ نے مجرم کا جرم ظاہر کرنے کیلئے بڑے بڑے سامان رکھے ہیں۔ لوگ بڑے بڑے ظلم کرتے لوگوں کے حقوق کو تلف کرتے ہیں۔ اور پھر سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں لگیگا تو یاد رکھو۔

کہ کوئی مجرم جو اپنے جسم پر اصرار کر نہیو والا ہو۔ ایسا نہیں ملے گا۔ کہ آخر کار اس کا جرم ظاہر نہ ہو گیا ہو۔ اور اس کا راز پوشیدہ رہا ہو۔ اور یا وہ تادمِ مرگ با عزت رہا ہو۔ یہ نصیحت کی ہے کہ یہ نہ سمجھو۔ کہ کسی کو معلوم نہ ہو گا۔ خدا تعالیٰ تمام راز ظاہر کر دیتا ہے۔ کوئی زانی ہو۔ شرابی ہو۔ چور ہو۔ ڈاکو ہو۔ فریبی۔ دغا باز ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام کے رازوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ لوگ بہت بڑا چھپاتے ہیں۔ لیکن آخر کار راز کھل جاتا ہے۔

فرمایا تم یہ سمجھ کر کہ کسی کو علم نہ ہو گا۔ کسی جرم پر جرأت مت کرو۔ انسان اگر یہ یقین کر لے۔ اور اس کے یقین کرنے کیلئے یہ عمدہ طریق ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اگر جرم کرتا ہے۔ اور ایک مدت تک اگرچہ نیک مشہور بھی رہے۔ اور اسکی شہادت پر پہرہ پڑا ہے۔ تو وہ آخر کار ظاہر ہو ہی جاوے گا۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جاوے تو اس کے دل میں خدا تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاوے گا۔ اور وہ گناہوں سے بچ جاوے گا۔ خدا پرستے یقین ہو جائیگا۔ اور اگر خدا پر یقین نہ ہو۔ تو کم از کم آدمیوں کا اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جائیگا۔ اور وہ اس شر سے محفوظ رہے گا۔ خدا پر انسان یقین کر لے تو جان سکتا ہے کہ یہ بات کیسی سچ ہے۔ واللہ محض کچھ ماگنٹم تک تو دن اب اس آیت کے ماتحت دیکھ لو۔ کہ ہر ایک ملک میں جو جو ایجادیں ہوئی ہیں۔ جہاں اور ایجادیں بڑھیں وہاں جرموں کے متعلق بھی بڑی بڑی ایجادیں ہوئی ہیں۔ ایسے ایسے ہتھیار تیار ہوئے کہ لوہے کے دروازوں کو جس طرح پتھر کاٹا جاتا ہے۔ کاٹ کر بلا کھٹکے کے ان میں سے گذر جاتے ہیں مگر اس کے مقابلہ میں ان جرموں کا پتہ لگانے کیلئے بھی بڑی بڑی عجیب ایجادیں ہوئی ہیں۔ ایک آلہ ایسا ایجاد ہوا ہے کہ آدمی اس کا ایک سرا اپنے گھر میں رکھ دیا ہے اور اس آلہ کا دوسرا سرا پولیس سٹیشن میں ہوتا ہے۔ جو رات دن ہے۔ جو رجبی بڑی احتیاط کرتا ہے لیکن اسکی ہر ایک حرکت کا پتہ پولیس والوں کو لگتا رہتا ہے۔ اور اس کی ایک تصویر بھی اتر جاتی ہے۔ یا بعض آدمی اس کا ایک سرا اپنے گھر اور ایک اپنے دفتر میں رکھ لیتے ہیں۔ چور آیا۔ پس فوراً پتہ لگ گیا کہ فلاں کو کھڑی میں چور ہے اور اس کا

فوطی بھی ساتھ ہی اُترتا آتا ہے۔ اور اس کا پتہ لگ جاتا ہے۔ امراد کو اس سے بہت فائدہ پہنچا ہے۔ اور وہ بہت کچھ ایسی وارداتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ شرابیوں نے اپنی شرارتوں کی ایجادیں کیں۔ اللہ تعالیٰ نے انکی خباثتوں کو ظاہر کرنے کے لئے سامان پیدا کر دئے۔ میں تو اسکو بھی ایک پیچکونی ہی سمجھتا ہوں۔ اگر چہ وہوں نے ایسی ایجادیں کیں کہ ان سے ان کا جرم پوشیدہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے جرم کو ظاہر کرنے کیلئے سامان کر دئے ہیں۔ یہی عبرت اور نصیحت کا مقام ہے۔ جرم کو پہچنے جرم پر دلیر کرنیوالی چیز۔ اور ان کیلئے یہ بڑی تسلی ہوتی ہے۔ ہم اس جرم کو چھپا لینگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے کیسے سامان پیدا کر دئے ہیں۔ کہ مجرم کا جرم کسی حالت میں مخفی نہیں رہ سکتا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ کہ ہم مخفی در مخفی اور ظاہر حالات میں بھی اس کے فرمانبردار اور مطیع ہوں۔ اور اسکے احکام کو ماننے والے ہوں۔ آمین ثم آمین

محبلیہ جمعہ واقعاتِ عبرت ویکٹر سبق حاصل کرو

فرمودہ ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۱۵ھ

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَمَا لِلْجَارَةِ إِلَّا شِدَّةٌ
تَسْوَةٌ إِنَّ مِنَ الْجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَمِنْهَا لَمَا يَنْشَقُّ
فِي حُجْرٍ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَلْهَيْطُ مِنْ
خَشْيَةِ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝
بہت سے لوگ ایک واقعہ کو دیکھ کر اس کو یاد نہ کئے ہیں اور اس سے بہت
فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی محکوم بھی ہوتی ہے۔ جو ایک نظر دیکھ کر

جیٹ پٹ اسکوفراموش کر دیتی ہے۔ بھلا دیتی ہے۔ اور ذہن سے اتار دیتی ہے
ایسے لوگ ہمیشہ ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ انہیں ایک دفعہ نصیحت ہوتی ہے اس
کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ہوتی ہے۔ پھر ترک کر دیتے ہیں۔ اُردھ دفعہ انہیں نئے
تجربہ اور نئی آزمائش کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ دانا انسان ایک تجربہ شدہ
بات کو حاصل کر کے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش شروع
کر دیتا ہے۔ مگر بے وقوف اور نادان انسان ہر دفعہ نیا تجربہ کرنا چاہتا ہے وہ
کہتا ہے کہ ایک دفعہ اتفاقی طور پر یہ بات ہو گئی تھی +

قوموں کے ترقی | جس قدر ترقی کرنے والی اور بڑھنے والی قویں دنیا میں
کرنے کا اصل | ہوتی ہیں۔ ان کے کاموں کا دار و مدار اتفاقی باتوں پر نہیں
ہوتا۔ بلکہ وہ ہر ایک کام کی وجہ اور ذریعہ دریافت
کرتی ہیں۔ ایک احمق اور تنزل میں جانے والا انسان کہتا ہے کہ اتفاق سے یہ
بات ہو گئی ہے۔ مگر ہوشیار اور ترقی کرنے والا انسان کبھی اس طرح نہیں کہتا
وہ ہر ایک بات کی وجہ دریافت کر کے اگر اس کو اپنے لئے مفید اور فائدہ مند
سمجھتا ہے۔ تو اس پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیتا ہے اور اگر مضر اور نقصان
رساں پاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے +

ناعاقبت لیدش قوم کا انجام | اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ ہم نے ان کی شرارت کی
وجہ سے ان کو سزا دی۔ لیکن انہوں نے اس
بات کو نہ سمجھا۔ بلکہ تھہر گئے قُلُوبُکُمْ پھر ان کے دل سخت ہو گئے
اور اس سزا کو انہوں نے بھلا دیا۔ اُردھ کہا کہ ایسے اتفاق ہو ہی جایا کرتے ہیں۔
حالانکہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے تھا۔ کہ یہ سزا جو ہمیں ملی ہے۔ یہ ہماری شرارتوں
کا نتیجہ ہے۔ قوم تباہ ہو گئی۔ سردار مارے گئے۔ شہر اور گاؤں ویران ہو گئے
لیکن انہوں نے ان سب باتوں کو انفاق پر ہی محمول کیا۔ اسی طرح اب کہا جاتا ہے +
فرمایا۔ پتھر بھی ایسے نرم ہوتے ہیں کہ جن سے پانی نکلیں آتا ہے لیکن یہ خبیث

ایسے ہیں۔ کہ کبھی دانائی کی بات نہیں کرتے۔ رحم کا مادہ ان میں نہیں رہا۔ ان کی اور تقویٰ ان سے اڑ گیا ہے۔ یہ روزانہ عبرت کے سامان دیکھتے ہیں۔ لیکن پھر اندھے ہو کر گذر جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں نہ خوف خدا ہے نہ رحم ہے نہ مہربانی۔ اس لئے ہر ایک بات کو اتفاقی کہہ دیتے ہیں۔ اور کبھی اسباب کے اسباب و علتوں پر غور نہیں کرتے۔ اگر یہ غور کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ سزا جو ہمیں ملی ہے کہ ہم پر عذاب نازل ہو رہے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور بیہوشیوں کے مقابلہ کی وجہ سے ہے لیکن یہ دن بدن سنگدل سے سنگدل ہی ہوتے چلے گئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تباہ ہو گئے۔

مومن کی شان | مومن کی یہ شان نہیں ہوتی۔ وہ عبرت کے سامان دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ اور طرح طرح کے بہانے نہیں بناتا۔ حضرت

منہج موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سناتے تھے۔ کہ کسی گاؤں میں ہیفہ جوڑا۔ تو ایک شخص کسی کی لاش دیکھ کر کہنے لگا کہ کم بخت پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اس لئے مرتے ہیں۔ ہم تو ایک چپاتی کھاتے ہیں۔ اس لئے یہ مار بھی نہیں ہوتے۔ کہتے تھے کہ دوسرے ہی دن ایک جنازہ نکلا۔ پوچھا گیا کہ کس کا ہے تو معلوم ہوا اس ایک چپاتی کھانے والے کا ہے تو بد بخت لوگ سامان عبرت کو دیکھ کر اندھے اور بہرے ہو کر گذر جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو تباہ ہونا دیکھتے ہیں لیکن کہہ دیتے ہیں کہ اوروں کیلئے ہی یہ ہلاکت ہے۔ ہمارے لئے نہیں اور اپنے آپ کو ہر ایک قسم کے دھوکوں اور تکلیفوں سے مامون اور مصنون سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ کہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ بعض جبکہ طاعون پڑی ہے۔ تو ایسا بھی ہوا ہے۔ کہ بجائے اس کے کہ اس سے لوگ نفیعت اور عبرت پکڑتے قبروں کو اکھیر کر مردوں کے کفن اُتارتے رہیں۔ اور ایسے واجعات بھی ہوئے ہیں۔ کہ سلاں نے مردے کو جلدی دفن کرنے کی وجہ سے اس کے زبور ہوتا رہنے دئے۔ اور پھر قبر کھود کر میت کے ہاتھ اور کان زبور کے لئے کاٹ لئے۔ ان عبرتوں کو دیکھ کر

بھی جن کے سامان خداوند تعالیٰ کی طرف سے چھپا ہوتے ہیں، کم قیمت لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔
لیکن جو خدا تعالیٰ کے فرمانبردار اور نیک بنزے ہوتے ہیں۔ وہ ضرور نفع حاصل کر لیتے ہیں۔

فرمایا۔ چہ انسان بھی عجیب قسم کے ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کا دل تو نرم بنایا تھا
حتیٰ کہ اس میں ہڈی بھی کوئی نہیں رکھی تھی۔ لیکن ان کے دل پھر سے بھی زیادہ سخت
ہو گئے۔ روزانہ ہمارے عذاب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ لیکن پھر
کہہ دیتے ہیں۔ کہ یہ اتفاقی بات ہے۔
خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی باتوں کو سمجھنے اور ان سے فائدہ حاصل کرنے
و عا کی طاقت دے۔ ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اور محبت و اخلاص سے
بھر دے۔ اور آپس میں اتفاق رکھنے کی توفیق دے۔

خطبہ جمعہ
ERSTY
دلیل کا فلسفہ

فرمودہ ۱۸ ستمبر ۱۹۱۲ء

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا بَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرَقٌ بَيْنَهُمْ
لِئِمَّةٍ مَعُونَ كَلَامِ اللَّهِ ثُمَّ يَجْرُؤُنَ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ

اس دین کے کارخانے پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ
تعالیٰ نے ہمارے تمام کاموں کے لئے خواہ دین کے خواہ دنیا کے
خواہ وہ کام جسم کے متعلق ہوں۔ خواہ روح کے۔ دوستوں کے متعلق
ہوں۔ یا رشتہ داروں کے اپنے عزیزوں کے متعلق ہوں۔ یا اپنے نفس کے

احکام کے متعلق ہوں۔ یا رعایا کے۔ بڑوں کے متعلق ہوں یا چھوٹوں کے
 دوستوں کے متعلق ہوں۔ یا دشمنوں کے۔ عالموں کے متعلق ہوں یا جاہلوں
 کے۔ ان کے لئے خدا تعالیٰ نے حدود و کچھ قواعد مقرر کئے ہیں۔
 ہیں۔ جن کی خلاف ورزی کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ تمام کائنات اور اس
 دنیا کے کارخانے کا کام ان قواعد کے ماتحت چل رہا ہے۔ ان کو
 سمجھنے اور فہم لینے کے بعد انسان بہت سی مشکلات اور مصائب
 سے بچ سکتا ہے۔ یہ قواعد ایسے وسیع ہیں۔ کہ کوئی بڑی سے
 بڑی چیز بھی ان سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ
 ان کی حکومت سے باہر نہیں رہ سکتا ہے۔ ہمارے بنائے ہوئے قواعد کمزور
 اور غلط ہو سکتے ہیں۔ کیوں کہ انسان کا علم بھی کمزور اور ناقص ہے اور بڑی
 ہے۔ کہ بہت دفعہ انسان کے بنائے ہوئے قواعد پیچھے رہ جاتے ہیں اور کئی
 بڑی بڑی ہستیاں ان کو روند کر اوپر سے گزر جاتی ہیں یا وہ بہت اوپر رہ جاتے
 ہیں۔ اس لئے کئی چھوٹی چھوٹی ہستیاں پیچھے سے گزر جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ
 واسع اور محیط کل ہے۔ اور اس کا علم ایک ایک ذرے کا احاطہ کئے،
 ہوئے ہے۔ وہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے۔ اس لئے اس کے مقرر کردہ قواعد
 سے کوئی چیز باہر نہیں جاسکتی۔

ڈھیل کا فلسفہ ایک قاعدہ ڈھیل کا ہے۔ اور یہ ہیں نے اس کا نام اپنی
 زبان میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے لئے ڈھیل کا کچھ میسران
 مقرر کیا ہوا ہے۔ حکیم اور علیم ہستی کے قواعد کسی بلا حکمت نہیں ہوتے۔ ایک انسان
 تو کہتا ہے۔ کہ فلاں بات یوں ہو جائے۔ ورنہ یوں ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ
 کبھی ایسا نہیں کرتا۔ اس نے سب کاموں کے قاعدوں میں مہلت اور
 ڈھیل کا میسران رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر مختلف تغیرات ہیں سے

انسان گذرتا ہے کبھی اس کی حالت کچھ ہوتی ہے اور کبھی کچھ کئی انسان
 زندہ کرتے ہیں۔ لیکن ہر ایک کو سزا نہیں ملتی۔ اسی طرح کئی انسان
 ٹیکیاں کرتے ہیں۔ لیکن ہر ایک نبوت کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بہت
 دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نمازیں روتے روتے گھنٹوں سجدے
 میں گزار دیتا ہے۔ اور اتنی لمبی نماز پڑھتا ہے کہ تمام رات میں دو
 رکعت ہی ختم کرتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کی اس نماز کی خوبصورتی
 اور عبادت کی عمدگی کو دیکھا یہ کہہ دیں کہ انبیاء کی عبادت سے بڑھی ہوئی ہو۔
 اسی طرح ایک شخص کفر کے کلمے لکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو گالیوں دیتا ہے۔
 اس کی ذات کی طرف گد منسوب کرتا ہے۔ لیکن پھر اسی وقت تباہ نہیں ہو
 جاتا۔ پہلے کی طرح ہی کھاتا۔ پیتا۔ چلتا۔ پھرتا۔ اُٹھتا بیٹھتا اور رہتا سہتا ہے۔
 پھر ایک آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سخت چیز لنگر لیتا ہے جس کو اس کا
 معدہ ہضم نہیں کر سکتا۔ لیکن اسی دن اس کو قویٰ نہیں ہو جاتا۔ بعض بچے
 شیشے کے ٹکڑے کھا جاتے ہیں۔ اور نہیں مرے۔ پھر اگر کوئی ایک قطرہ
 آرسنک (سنگھیا) کا پی جائے۔ تو مرنے نہیں۔ یا ایک لقمہ گھی کا کھائے۔ تو موتا
 نہیں ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دُشمن کا میسران رکھا
 ہوا ہے۔ ایسا انسان ابھی اس کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ
 آج کل کے جنگوں میں تم دیکھ رہے ہو کہ ایک دن لکھا ہوتا ہے کہ جرمن فداں
 جگہ سے آگے بڑھے۔ اور دوسرے دن کی خبر ہوتی ہے کہ پیچھے ہٹا دیے گئے۔
 ان باتوں کو لڑائی کا فیصلہ نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ ابھی اس میں ڈھیل ہے۔
 اس لئے یہ لڑائیاں میدان جنگ کی کاروائی کا نتیجہ نہیں پیدا کر سکتیں۔
 اسی طرح انسان کو اس کے اعمال کبھی کسی طرف دھکیل کر لے جاتے ہیں۔ اور
 کبھی کسی طرف۔ لیکن جو انسان نفس مطمئنہ کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ
 کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو دوسری طرف آخری نقطہ پر چلا جاتا ہے۔

وہ پھر ایسا گمراہ ہو جاتا ہے کہ کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت اور وعظ کرنے والے کا وعظ اس کے لئے موثر نہیں ہو سکتا۔ اس جنگ میں کامیاب ہوئیو اے انسان کی مثال اسی طرح کی ہوتی ہے کہ جس طرح ایک فاتح دشمن کے قلعے پر کھڑا ہو کر ٹھنڈی ہو اکھاڑا ہوا ہے اور ارد گرد کے منظر اور سبزی سے لطف اٹھا رہا ہو۔ اسی طرح وہ دیکھ کر اور پھر ایک ایسے سپاہی کو دیکھ کر جو لڑائی میں بڑی جان بازی اور گوشش سے تلوار چلا رہا ہو ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ قلعہ پر چڑھ کر سیر کرنے والا میکا ہے اور کوئی محنت نہیں کرتا۔ لیکن اسے کیا معلوم ہے کہ اس نے مدتوں تلوار پھینچی اور محنت کی ہے اور اسی وجہ سے یہ قلعہ تک پہنچا ہے۔ اس کا لڑائی میں تلوار چلانا اس کی فتح نہ تھی۔ کیوں کہ کبھی یہاں تک قدم اگے بڑھاتا تھا اور کبھی اس کو پیچھے بھی ہٹنا پڑتا تھا۔ لیکن جب اس نے دشمن کو کامل شکست دی تب جا کر قلعہ پر قبضہ کرنے کے قابل ہوا۔ تو ایک میدان خدا تعالیٰ نے بھی رکھ دیا ہوا ہے۔ بہت کم عقل ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس میدان میں ترقی کا ایک قدم چل کر کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو شیطان گھسیٹ کر پیچھے پھینک دیتا ہے۔ اس کے خلاف ایک قوم ایسی بھی ہوتی ہے جو اگر اصل راہ سے ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تو سمجھتی ہے کہ اب ہمارے سنبھلنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ ایسوں کو بھی شیطان پھراکھرنے نہیں دیتا۔

کامیابی کا گمراہ کامیابی وہی انسان حاصل کر سکتا ہے جو اگر اگے بڑھے۔ کامیابی کا گمراہ تو حوش نہیں ہوتا اور اگر پیچھے ہٹے تو بایوس نہیں ہوتا۔ کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ یہاں میں نے پہنچا ہے۔ وہ اور ہی جگہ ہے۔ ایک طیب مرہیں کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ اس کی حالت اچھی ہے۔ بغض چلتی ہے۔ طاقت قائم ہے۔ مگر اس کے ماں باپ وغیرہ روٹھے ہیں۔ پھر کبھی ایک طاقتور انسان ہوتا ہے اور لوگ اسے موٹا بنا رہے سمجھتے ہیں۔ لیکن

طبییب کہہ دیتا ہے کہ اس کے دل کو ایسا صدمہ پہنچا ہوا ہے۔ لیکن ہے کہ
 ذرا سی زور کی آواز سے اس کی جان نکل جاسے۔ تو انسان کے لئے
 اپنی حالت کی نسبت بظاہر ضمیمہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ کسی حد کو
 پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر اس کی حالت کا اندازہ کرتے ہیں کسی قسم کا شک شبہ
 نہیں رہ جاتا۔ اگر ایک آدمی کچھ عرصہ بیکار رہے تو اس کے اعضا کسی قدر
 کام کرنے کے ناقابل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر مطلقاً ان سے کوئی کام نہ لے۔
 تو وہ بالکل نکلے ہو جاتے ہیں۔ یہی حال روحانیت کا ہے۔ روحانیت میں
 وہ درسیان کا راستہ جس کا خدا تعالیٰ نے ڈھیل نام رکھا ہے۔ اس میں انسان
 کی کامیابی اور شکست حقیقی نہیں ہوتی۔ اس سے اکثر لوگوں کو وہ ہموک لگتا ہے۔
 وہ چند روز اچھی طرح نمازیں پڑھ کر یا ایک مہینہ روزے رکھ کر خیال کرتے
 ہیں کہ ہم پاک اور معصوم بن گئے ہیں۔ لیکن انہیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر
 شیطان ان کی باتوں میں باہیں دے پھر ہوتا ہے اور ان کو ایک ہی دھکا
 دے کر تخت الٹری میں گرا دیتا ہے۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان
 گناہ کرتا ہے۔ تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اور اگر بیکری کرتا ہے۔ تو
 نور آجاتا ہے۔ آخر کار ان دو فرق میں سے کوئی غالب آ جاتا ہے۔ ہاں انسان
 پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے۔ جب کہ وہ شیطان کی دوسے محفوظ ہو جاتا
 ہے۔ یا اس کے برخلاف اس کی حالت ایسی گر جاتی ہے کہ پھر سنبھلنے کے
 قابل نہیں رہتا۔ کئی لوگ اپنے خیال میں وہ مسروں پر اس رنگ میں رحم کرتے
 ہیں۔ کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اور بعض اس کی ضد میں یہ
 کہتے ہیں کہ نہی بھی تو انسان ہی ہوتا ہے۔ وہ بھی زنا کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ یہ
 دونوں گروہ غلط اور بالکل بیہودہ خیالات رکھتے ہیں۔ ایک رسول بیشک انسان
 ہی ہوتا ہے۔ لیکن وہ اس حد سے گزر چکا ہوتا ہے۔ جہاں تک کہ کسی گناہ
 کے کرنے کا امکان ہوتا ہے۔ اسی طرح البوہل اور فساد عین بھی بند

ہی تھے۔ لیکن وہ گمراہی کی اس حد تک پہنچ چکے تھے۔ جہاں سے واپس لوٹنا
نا ممکن تھا۔ اور ان کے لئے ہلاکت ہی ہلاکت تھی۔

موجودہ زمانہ کی مثال یہی مثال اس زمانہ میں دیکھ لو کہ لیکھرام
اپنی نسبت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام

تھا۔ کہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے لئے کوئی شرط وغیرہ نہ تھی۔ کیوں کہ یہ اس
حد تک پہنچ چکا تھا کہ اس کے اندر نور کا پیدا ہونا ناممکن تھا۔ اور جس طرح
ایک ہاتھ خشک ہو جانے یا آنکھ کا نور مٹا دیا جانے کے بعد دھڑپاقت
اور نور پیدا نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح اس کا دل ایسا تاریک ہو گیا
تھا کہ اس میں نور نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے حکم دیا۔
کہ یہ بلاشبہ ہلاک کیا جائے گا۔ یہ کوئی اس پر ظلم نہ تھا۔ وہ ہلاکت کی حد
سے کچھ ورے تھا۔ اور اُسے ابھی کچھ ڈھیل کا میدان اور عبور کرنا تھا
اس لئے خدا تعالیٰ نے اس کے لئے شرط لگادی کہ اگر یہ توبہ کر لیتا تو ہلاک
نہیں ہوگا۔ ورنہ تباہ ہو جاتا۔ اس نے پہلے تو کہہ دیا کہ میں نے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو قاتل نہیں کہا۔ لیکن جب اسے خدا تعالیٰ نے حضرت
مسیح موعود علیہ السلام کی بنی و نیکی کو ڈر جانے کی وجہ سے ہلاکت سے بچایا
تو اس نے خیال کیا کہ میرے متعلق جو پیشینگوئی تھی۔ وہ جھوٹی تھی۔ اس نے اپنے
ڈر جانے والی حق بات کو چھپا لیا۔ اور اسے ظاہر نہ کیا۔ اس لئے پھر تباہ
ہو گیا۔ تو خدا تعالیٰ نے ہم کو ہر طرح کے نظارے دکھائے کہ بعض
انسان ایسے ہوتے ہیں جو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بعض میں آگے بڑھنے کی
طاقت نہیں ہوتی۔

گناہ پر فخر کرنا بعض انسان ایسے ہوتے ہیں۔ جو گناہ کر کے اس پر فخر کرتے
ہیں۔ اور شرارت سے گناہ کا اتنا کاب کرتے ہیں۔

اور بعض ایک گناہ مجبوری سے کرتے ہیں۔ مثلاً ان پر حرص غالب جاتی ہے

طبع اندھا کہ دیتا ہے۔ جوش۔ محبت، دشمنی وغیرہ جلد بات مجبور کر دیتے
 ہیں مگر ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جو کہ انتہائی درجہ کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ فوری
 جوش سے نہیں ہوتا۔ بلکہ ناپاک طبیعت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایسے انسان بے حیا
 ہو جاتے ہیں اور گرتے گرتے ایسے گر جاتے ہیں کہ پھر کبھی اٹھ نہیں سکتے اور
 ان کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسے ہی
 لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ کیا ایسے آدمیوں سے تم ایمان لانے کی طمع رکھتے
 ہو؟ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی نسبت ایمان لانے کی طمع رکھنی ٹھیک ہے کیونکہ
 یہ نہیں فرمایا کہ کیوں طمع رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک خاص گروہ کا
 ذکر فرمایا ہے کہ کیا تم ان کے ایمان لانے کی طمع رکھتے ہو کہ وہ مہتمم رہی باتیں
 مان کر نیکی کریں گے۔ نہیں وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ ایک کمزور انسان
 ممکن ہے کبھی اپنی کمزوری سے مجبور ہو کر انسان کے کلام میں تحریف کرے۔
 مگر ایک انسان جو ایک کلام کو خدا تعالیٰ کا کلام مانتا ہو اور اسے اس بات
 کا یقین بھی ہو اور پھر اس میں تحریف کرے۔ تو وہ بہت بڑے جرم کا
 مرتکب ہوتا ہوتا ہے۔ یہاں خدا تعالیٰ نے یَعْمِدُونَ الْقُرْآنَ نہیں فرمایا
 بلکہ کلام اللہ فرمایا ہے۔ اس لئے اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو قرآن شریف
 کو کلام اللہ سمجھتے ہیں۔ درنہ ایسے لوگ تو بہت ہیں جو قرآن شریف کو کلام اللہ
 نہیں سمجھتے۔ پھر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ تحریف
 تو غلطی سے بھی ہو جاتی ہے۔ مثلاً کسی نے غلط تفسیر کر دی۔ لیکن یہ ایسا نہیں
 کہتے۔ بلکہ یہ حذب سمجھتے ہیں کہ اس کلام کا یہ مطلب نہیں مگر پھر وہ کہتے ہیں
 کہ یہی ہے۔ پھر بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ مطلب ہے۔ مگر اس سے
 بے جانے بہتے تحریف ہو جاتی ہے۔ مثلاً جلدی سے کوئی کلمہ لکل جاتا ہے۔
 حالانکہ انسان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ جس طرح حدیث میں آیا
 ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے۔ اور میں تیرا خدا ہوں وہ اصل

بات جانتا تھا۔ مگر اس کے منہ سے نکل گیا۔ اور اس نے جان کر نہ کہا تھا۔
 بہت سے موقعہ ایسے ہوتے ہیں۔ کہ انسان سمجھتا کچھ ہے۔ اور کہہ کچھ جانتا ہے۔ فرمایا
 کہ جب انسان میں یہ تین باتیں ہوں۔ کہ ایک تو وہ خدا کا کلام سمجھتا ہو دوسرے
 اس کے معنی اور مطلب ہی سمجھتا ہو۔ تیسرے تحریف بھی جان بوجھ کر کرنا ہو۔
 پھر ایسے انسان سے ایمان کی کیا امید رکھ سکتے ہو۔ وہ تو گناہ کے
 اس وجہ کو پہنچ چکا ہے۔ کہ اب اس سے واپس آنا اس کے لئے ناممکن
 ہے۔ یہ شرابیلا اس لئے لگائی ہیں۔ کہ ممکن ہے۔ ایک آدمی تمام قرآن سے
 واقف نہ ہو۔ اس لئے ایک آیت کی تفسیر میں ٹھوکر کھا جائے۔ سارے قرآن
 کے جاننے والا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے مفسرین اور علماء کی آج ہیں
 غلطیاں معلوم ہو رہی ہیں۔ اور ممکن ہے۔ کہ سنہاری غلطیاں آئندہ آنے
 والی نسلوں کو معلوم ہوں۔ قرآن خدا کا کلام ہے۔ بندے کا کیا مفذور ہے
 کہ اس سارے کا احاطہ کر سکے۔ مگر اس قسم کے لوگ اس حد تک جناب
 سمجھتے ہیں۔ جہاں تک کہ انہیں بیان کرنا پڑتا ہے۔ لیکن پھر جان بوجھ کر
 شرارت کرتے ہیں۔

سلسلہ احمدیہ کے دشمن ہمارے سلسلہ کے ہی بعض ایسے دشمن ہیں۔

جو باوجود اصل معنی جاننے کے اور اور معنی
 کرتے ہیں۔ بڑے بڑے مخالف حضرت صاحب کی تحریروں کا مطلب خوب سمجھتے
 ہیں۔ لیکن ظاہر نہیں کرتے۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے۔ کہ ایسے لوگ کہیں
 مبارک کے میدان میں نہیں آتے۔ ... .. خواہ اہل
 کتنی ہی غیرت اور جوش ولایا جاوے۔ حضرت صاحب کی عبارات کو
 خوب سمجھتے ہیں۔ کچھ اگلا اور کچھ پھلا حصہ کاٹ کر شائع کر دیتے ہیں۔ غرضیکہ بعض
 لوگ گناہ کی حد کو پہنچ جاتے ہیں جس کا نتیجہ انہیں بہت بُرا حاصل ہوتا
 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی ہمارے کلام کو ہمارا کلام سمجھتا ہو پھر

اُس کے معنی بھی جانتا ہو۔ پھر جان بوجھ کر لوگوں کو ایسے متنبہ بنائے۔ جو اصل میں نہ ہوں۔ تو ایسے آدمی کی نسبت ایمان لانے کا طمع رکھنا کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔ ایسا انسان دھیل کی حد کو طے کر چکا ہوتا ہے۔ اس کے لئے ہدایت کی امید نہ رکھنا فصول ہے +

غلط اندازے | اب اگر کوئی شخص کہے کہ ایسے اشخاص کو بھی کچھ نہ کہو کیونکہ وہ شاید مان جائیں۔ یا ایک شخص کہے کہ نبی کا انجام دیکھنا چاہیے کیا ہوتا ہے۔ تو ایسا آدمی پاگل ہے۔ وہ شخص جو گمراہی کی آخری حد کو پہنچ چکا ہو۔ وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ اور جب وہی ہو اُس کا انجام کبھی بُرا نہیں ہو سکتا +

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کیا تم کارخانہ قدرت پر غور نہیں کرتے ہر ایک چیز کے لئے دو نقطے ہوتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات صحت بیماری پر غالب آجاتی ہے۔ اس لئے اس کو عوبالیتی ہے۔ یا بعض دفعہ بیماری صحت پر غالب آجاتی ہے۔ ایک بیماری درمیانی حالت میں کبھی صحت غالب آجاتی ہے۔ اور کبھی بیماری۔ لیکن انتہا میں جو غالب ہو وہی نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ اور سب کاموں میں اسی طرح ہوتا ہے۔ بعض انسان اپنے دماغ کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں پھر نہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آسکتی۔ یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پرانا ملازم پیرا ہوتا تھا۔ اس کو باوجود کئی دفعہ سمجھانے کے بھی مذہب کی اتنی سمجھ نہ آئی کہ ہوتا کیا ہے۔ لیکن ایسے آدمیوں کے مقابلہ میں قہر بھی ہوتا ہے۔ جو اپنے خلیں و مال عزت و ابر و خویش و اقارب تک کو چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنے تک شیطان کا ماتھ نہیں آنے دیتے۔ ان سے شیطان ناامید ہو جاتا ہے۔ یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح میں ان کا شیطان بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ یہ درمیانی حد کو عبور کر چکے ہوتے ہیں +

انسان کے نفس کی جنگ | انسان کے اندر کبھی ملائکہ نیکی کی تحریکیں کرتے ہیں اور کبھی شیطان بدی کی ترغیب دیتا ہے ان کی

آپس میں خوب جنگ ہوتی ہے۔ پھر اگر خود انسان ملائکہ سے مل جائے تو یہ دونوں مل کر شیطان کو پھیناڑ دیتے ہیں۔ اور اگر شیطان سے مل جائے تو دونوں ملائکہ پر غالب آجاتے ہیں۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ خود شیطان کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے تو ہمیں اس کے بچانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس اندر کی جنگ کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی جنگ نہیں آسکتی۔ جرمنی اور فرانس میں جنگ ہو رہی ہے۔ یہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ آخر کار صلح کر لینگے لیکن جو انسان کے اندر جنگ ہو رہی ہے۔ اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو انسان کو خدا کے پاس جا بٹھاتی ہے۔ یا ابداً آباد تک جہنم میں ڈال دیتی ہے۔ اس لڑائی کے مقابلہ میں دنیا کی فوجیں چیزیں کھاتی ہیں۔ انسان کو خدا کا قرب حاصل کرنے کے لئے ہزاروں خواہشوں کا ہر روز خون کرنا پڑتا ہے۔ اس کی تنہا کبھی میان میں نہیں ہوتی۔ کیونکہ جب تک وہ تنہا عام جاری نہ رکھے۔ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلہ میں بعض ایسے انسان ہوتے ہیں۔ جو کہ نیکیوں کا خون کرتے ہیں۔ اور اپنے ٹپک ارادوں اور خواہشوں کو ہر می لائق پر قربان کر دیتے ہیں۔ تو انسان کے اندر ایک بڑی بھاری جنگ شروع ہے۔ اس لئے اس کو کسی وقت غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور غفلت ہی سی کامیابی حاصل کر کے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب اس جنگ کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ فیصلہ اس وقت تک نہیں ہوتا۔ جب تک کہ نفس امارہ ایسا پا مال نہ ہو جائے کہ اسے پھر اٹھنے کی طاقت ہی نہ رہے۔ اگر دل میں کبھی بدی کی تحریک ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی دشمن طاقت ور ہے۔ اس کے قلع قمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر جب شیطان بالکل ناامید ہو جائے۔ تو وہ وقت مومن کے لئے خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کافر کی تنہائی کا وقت قریب آجاتا ہے۔ تو

مومنوں کی نسبت حکم ہو جاتا ہے۔ کہ اب اس کو چھوڑ دو۔

لا علاج کو چھوڑ دینا چاہیے اگر کوئی شخص مردہ کو اس سے لے دو الٹی پلائے۔ کہ شاید زندہ ہو جائے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے

قرآن شریف میں حضرت یحییٰ کا قول بیان فرمایا ہے کہ **وَاللّٰهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ رُوحِ الْمَوْتِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ**۔ تو وہ پاگل ہے یا اللہ تعالیٰ کے قانون سے ناواقف ہے کیونکہ مردہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جہاں خدا نے کہہ دیا ہے۔ کہ اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اور ایک گڑبھ میں اس کو دبا دو۔ اگر نامید نہ ہوتا خدا تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو علیحدہ ہو جاتا ہی تو اسی کا حکم ہے۔ اسی طرح جب کافر اپنے کفر میں بڑھ رہا ہو لیکن ابھی وہ حاصل کے میدان کے اندر ہو۔ تو عیسٰی حکم ہے کہ اس سے نامید نہ ہو جاؤ اور اس کے ایمان لانے کی طمع نہ رکھو۔ اذرا اس کے لئے کوشش کرو لیکن اگر وہ اس حالت کو پہنچ جائے۔ جہاں خدا تعالیٰ کا یہ فتویٰ ہے۔ کہ اب ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو ہم کو اس پر عورت ضائع کرنے کی بجائے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جو کہ قبول کرنے والا ہو۔

مومنوں کو نصیحت ہر ایک مومن کو دیکھنا چاہیے۔ کہ شیطان میسر کاموں میں تو شریک نہیں ہوتا اور اگر ہو تو ہے۔ تو وہ سمجھے کہیں

ابھی اس حد تک نہیں پہنچا۔ جہاں کہ شیطان سے بالکل محفوظ رہ سکتا ہوں کیسا مومن ابھی میدان جنگ میں ہے۔ اسکو یقین کرنا چاہیے کہ دشمن ابھی بھاگا نہیں وہ مومن جو اپنے نفس کے بدلے خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسکو بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ دشمن بالکل اس سے طمع چھوڑ دے کبھی تم نے دیکھا ہے کہ حضرت مسیح موعودؑ کے پاس کوئی شخص اسنے آیا ہو۔ کہ آپ کو سمجھائے لیکن کی احمدی ایسے ہیں جنکو ہر لوگ لگے بہت ہیں۔ اور اپنے قبضہ میں کرنا چاہتے ہیں تو جوڑوں دیکھ کر دشمن چھوڑ کر ہٹتا ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کامیابی کے انتہائی نقطہ پر نہیں پہنچا اپنی حالت پر کہنے کا یہ ایک عام معیار ہے۔

نکتہ شیطان کا مومنوں کی طرف سے ناامید ہونا یہ ہے کہ وہ ان کو کسی بڑے کام کی طرف ترغیب دینا چھوڑ دے۔ لیکن اس کا سامان ہونا یہ ہے کہ مومن اس درجہ کو پہنچ جائے کہ وہی لوگ جو اس کی تکالیف کا موجب ہوتے تھے۔ اس کے پاس آکر کہیں کہہ نہیں سمجھاؤ۔ اور سیدھی راہ بتاؤ۔ دیکھو حضرت مسیح موعودؑ کے پاس پہلے لوگ اس لیے آئے تھے سمجھائیں لیکن پھر وہی مقابلہ پر آنے والوں میں سے ہی اس لیے آئے کہ نہیں سمجھاؤ۔ اور اپنے ساتھ ملا لو۔

دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس درجہ اور مقام کو پہنچ جائیں جہاں شیطان اور اس کے دوستوں کی تمام امیدیں منقطع ہو جائیں اور وہ مایوس ہو کر بیٹھ رہیں۔

خطبہ جمعہ

فرمودہ ۲۵ ستمبر ۱۹۱۴ء

مناق خود بخود دلیل ہوتا ہے

وَإِذَا لِقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا خَلَا بِعَضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا اتَّخَذُوا آلَهُم مِّمَّا فَتَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ لِيُمَاجُوكُمْ بِهِ هُنَّ دَرَجَاتُكُمْ فَلَا تَعْقِلُونَ - أُولَئِكَ يَلْمُونَ إِنْ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَسْتَوُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ

دنیا کی بڑی بڑی مصیبتوں میں سے ایک نفاق کی مصیبت بھی ہے مناق انسان کا عمل بہت خطرناک حملہ ہوتا ہے اس لئے حملہ کرنے والا انسان خواہ کیسا ہی بہادر

دلیر اور طاقتور کیوں نہ ہو۔ اقد جس پر حملہ کیا گیا ہو وہ خواہ کتنا ہی کمزور
 کیوں نہ ہو۔ لیکن پھر بھی وہ ضرور کچھ نہ کچھ مقابلہ کرتا ہے۔ لیکن منافق
 انسان جو پوشیدہ اقد خفیہ طور پر حملہ کرتا ہے۔ دوست بن کر دشمنی کرتا ہے
 ساتھ دے کہ عداوت کا ثبوت دیتا ہے اور محبت جتا کر تکلیف اور دیکھ بچاتا
 ہے۔ اس کا حملہ نہایت خطرناک ہوتا ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا پہلوان کتنا ہی
 مضبوط نوجوان اور کتنا ہی دانا ہو۔ لیکن اگر وہ کوئیں پر ہتھیار کھینے لگے۔ تو
 ایک چھوٹا بچہ بھی اُسے اچانک دھکا دے کر کوئیں میں گرا سکتا ہے بڑے
 بڑے جنرل اور سپہ سالار جن کی شکل دیکھ کر دشمنوں کے حواس باختہ ہو
 جاتے ہیں۔ اور وہ کانپنے لگتے ہیں۔ ان کو بہت چھوٹے چھوٹے اور مرل انسان
 منافقانہ رنگ میں قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلافت کے
 زمانہ میں کس قدر رعب اور جلال تھا۔ کہ بڑے بڑے بادشاہ نام نہان کر
 کانپ جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک رومی بادشاہ نے سفیر کو آپ کی طرف بھیجا
 تو اس نے اگر کسی مسلمان سے پوچھا کہ بادشاہ کا کونسا محل ہے۔ اس نے کہا
 کونسا بادشاہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ سفیر نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ تو اس نے کہا
 کہ اوغلیف۔ اس کا محل کیا ہوتا ہے مسجد میں جا کر دیکھو بیٹے ہوئے ہو گئے
 وہ وہاں گیا۔ تو یہ لگا کہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ وہ بھی وہیں پہنچا۔ اور جا کر
 دیکھا کہ زمین پر چادر بچھائے بیٹے نہوئے تھے۔ اس نے اپنے خیال
 میں بڑا عظیم الشان نقشہ جایا ہوا ہو گا کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ نے سارے یورپ
 اور سارے ایشیا کے ساتھ جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ وہ بڑے عالی
 شان محلوں میں رہتا ہو گا۔ اُس کا دربار بڑی شان و شوکت کے ساتھ لگتا
 ہو گا۔ لیکن وہ زمین پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹا ہوا دیکھ کر ایسا
 مبہوت ہوا کہ بول ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ کہو بات کیا ہے
 ڈرو نہیں۔ اور اپنا مطلب بیان کر۔ تو آپ کا اس قدر رعب تھا۔ کہ

لوگوں کی زبان بھی بند ہو جاتی تھی۔ لیکن ایک خبیث انسان نے جو کہ نہ کوئی بڑا بہادر تھا۔ اور نہ ہی دلیر۔ نہ وہ غلغلہ اور ہلچل تھا۔ نہ کوئی شہور و معروف سردار بھی کی نماز پڑھنے کے لئے نکلے وقت آپ کو چھری سے مار دیا۔ روم کا قیصر اور ایران کا کسریٰ جو کام نہ کر سکے۔ وہ ایک ہایت پاجی اور خبیث انسان نے منافقت سے کر دیا۔ لاکھوں فوجیں آپ پر چڑھ کر آئیں۔ اور دشمنوں نے آپ کی جان لینے کے لئے بڑا زور مارا۔ لیکن کچھ نہ کر سکے۔ اور وار چلایا تو ایک حقیر اور غیر معروف انسان نے جس کی کوئی طاقت اور حقیقت نہ تھی۔ پر وہ صرف نفاق کی وجہ سے کامیاب ہو گیا۔ تو بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے بہادر اور دلیر تھے۔ لیکن نفاق کا علاج ان کے پاس بھی نہ تھا۔ وہ انسان جو میدان جنگ میں موت کی ذرا پرواہ نہیں کرتا۔ اور بہادرانہ اپنی تلوار چلاتا ہے۔ اس کو اگر کوئی دھوکہ سے زہر دیدے تو اس کا وہ کیا مقابلہ کر سکتا ہے۔ منافق کا حملہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ اندر ہی اندر اور خفیہ طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لوں اگر بادشاہ کو اپنے دشمن کا علم ہو تو وہ اپنے ساتھ فوج رکھ لے گا۔ اور ہر وقت چوک رہے گا۔ لیکن اگر وزیر ہی اس کی حیاں کا پیاسا ہو تو اس کا وہ کوئی علاج نہیں کر سکیگا کیونکہ اس کی دعا نے اس کے نفاق پر پردہ ڈالا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منافق کا حملہ بہت سخت ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں اسی وجہ سے منافق کو بہت برا کہا گیا ہے۔ ایک طرف نفاق کے نقصان کی اہمیت کو دیکھ کر ایک ذلیل سے ذلیل انسان بڑے بڑے بہادروں اور جہانداروں کی جان لے سکتا ہے۔ اور ادھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں ہزاروں جانیں شہاد کرنے والے تھے۔ وہاں ایسے لوگ بھی موقع پا کر جو صرف اس بات کے منتظر تھے کہ موقع ملے تو حملہ کریں اور پھر آپ ان کو علیحدگی میں بھی بات چیت کرنے کا موقع دیتے تھے۔ تو ان باتوں سے اندر آپ کے دلوں کی نوعیت اور دیکھ

کہ آپ نے بیخ و بن، رستہ بہ رستہ، پتہ بہ پتہ، کیا ہے کہ آپ کا کس قدر شوق
پر رعب اور غلبہ تھا۔ بادشاہت اور حکومت کے لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی وہ شوکت کہاں تھی۔ جو حضرت عمرؓ کی تھی۔ مگر ان پر باوجود
اتنے رعب کے بھی چھری چلا ہی دی گئی۔ اس کے مقابلہ میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو دیکھو کہ کتنا بڑا جفا منافقین کا آپ کے لئے گمراہی رہتا تھا
مگر ان کی بات کرتے ہوئے بھی جان نکلتی تھی۔ وہ اکیلے اور تنہا آپ ملتے تھے
مگر کسی کی مجال نہ تھی کہ ہاتھ اٹھانے کی ہرأت کر سکے۔ وہ سب آپ کی
نظر اٹھانے سے ہی جاگ بڑھتے تھے۔ یہ خدا تعالیٰ کی طاقت اور قدرت تھی۔
جو کہ آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ ورنہ جو شخص انسان حضرت عمرؓ کو قتل
کرنے میں کامیاب ہوا۔ وہ آسانی سے آپ پر حملہ کرنے کا تمکیم ہو سکتا تھا۔
یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے۔ اس میں منافقوں کا ذکر ہے منافق لوگوں
کے دلوں میں اتنا ڈر ہوتا ہے۔ کہ جب کمانوں سے ملے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہارا
خادم ہیں۔ ہم اپنی جان اور مال سے تمہاری مدد کرنے سے لئے تیار ہیں۔
لیکن جب تھکا ہونے ہیں۔ تو آپس میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ
کھول کر باتیں نہ کیا کرو۔ پھر وہ ہمیں تکلیف دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قسم مانا
ہے کہ کیا ان کو معذور نہیں۔ کہ ہم ان کی تمام باتوں کو جانتے ہیں۔ جو کہ
پھپھاتے ہیں یا ہمیں کا اظہار کرتے ہیں۔

ہمارے زمانہ میں بھی منافقوں کا ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا۔ جو کہ خدا تعالیٰ
نے اپنے فضل سے ہم سے جدا کر دیا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے رویاء میں
دیکھا تھا۔ کہ ایک بڑا عظیم الشان مکان ہے۔ اس میں کچھ سوراخ ہیں۔ اور
اس کی چھت میں دو تین کڑیوں کی جگہ خالی ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ جگہ
خالی نہیں۔ بلکہ یہاں کے منافق ہیں۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ان میں
سے کچھ لوگوں کو نکال دیا۔ پانچ چھ دن ہوئے۔ کہ رویاء میں مجھے ایک اور

شخص دکھایا گیا ہے۔ ایک مکان میں ہیں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ میرے دل
 میں کھٹکا پیدا ہوا۔ کہ کوئی شخص چوری کے ارادے سے اس مکان میں داخل ہوا
 ہے۔ میں اس خیال سے کہ وہ کوئی چیز نہ چٹا لے۔ جلدی نماز ختم کر کے اس کی طرف
 بڑھا۔ تو وہ بغیر کوئی چیز اٹھانے کے جاگ گیا۔ اس وقت اس نے چوروں کی
 طرح تمام کپڑے اتار کر صرف لنگوٹی باندھی ہوئی تھی۔ میرے دل میں یہ ڈلا گیا کہ یہ
 منافق ہے جو کہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ لیکن پہنچا نہیں سکے گا۔ تو منافق خطیفہ اپنی
 کارروائی میں لگے رہتے ہیں۔ اور وہ خود بھی بڑی مشکلات میں ہوتے ہیں۔ کیونکہ
 انہیں دونوں طرفوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ اس لئے وہ ایک طرف کی باتیں دوسری
 طرف اور ان کی باتیں دوسروں کی طرف پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور اس بات سے بھی
 ڈرتے ہیں۔ کہ یہ بات نہ کھل جائے۔ اس لئے وہ سچ بچ کر اور پوشیدہ طور پر باتیں
 کرتے ہیں۔ اور نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی کام اللہ تعالیٰ
 کی مشاؤ کے ماتحت ہو رہا ہو۔ تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ منافق انسان کی
 حالت دین اور دنیا دونوں میں خراب اور ہتھڑی رہتی ہے۔ کیونکہ کوئی ان کا اختیار
 نہیں کرتا۔ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے رفعت کالا پرچ دیکھ
 کسی کو قتل کر دیا۔ لیکن جب وہ انعام لینے آیا تو اس کو بھی انعام ملا۔ کہ قتل کر دیا
 گیا۔ تو واقعہ میں دانا انسان منافق کا کبھی اعتبار نہیں کرتا۔ اور منافق کبھی کبھ نہیں
 پاسکتا۔ میں ایسے انسان کو نصیحت کرتا ہوں۔ کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے
 کہ وہ ہمارا کچھ نقصان نہیں کر سکیگا۔ اور اس کے پاس صرف لنگوٹی ہی رہ جائیگی
 وہ سمجھ جائے اور منافقت سے باز آجائے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پوشیدہ اور
 ظاہر بات کو جانتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھ کہیں اپنے نفاق کو پوشیدہ رکھ سکو لگا خدا
 تعالیٰ ضرور اس کی باتوں کو ایک دن ظاہر کر دے گا۔ اور پھر اسے منہ دکھانا
 بھی مشکل ہو جائے۔ مجھے ایک واقعہ یاد کر کے مرآ آجاتا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کے کلمہ
 پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ میں نے اخبار میں پڑھا کہ کچھ بنگالی طالب علم خزانہ کے

کسی شہر کے ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے، اور ایک مکشتر کی نقیص اُتار رہے تھے کہ وہ یوں یوں کیا کرتا تھا۔ جب وہ باتیں ختم کر چکے تو ایک آدمی ہو کر ان کے سامنے بیٹھا ہوا غصا اُٹھ کر ان کے پاس آیا۔ فوراً کہنے لگا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ ایسی حرکات مجھ سے ہی سرزد ہوتی رہی ہیں اس شخص کے اچانک بول اُٹھنے سے وہ سخت شرمندہ ہوئے۔ اور مدافعی مانگی تو خدا تعالیٰ بڑے بڑے بصیرت ظاہر کر دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک صحابی نے اپنے رشتہ داروں کو مکہ پر مسلمانوں کے حملہ کرنے کی خبر پوشیدہ طور پر پہنچانی چاہی۔ تاکہ اس ہمدردی کے اظہار کی وجہ سے وہ اس کے رشتہ داروں سے نیک سلوک کریں۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کے ذریعہ یہ بات بتادی گئی۔ کہ آپ نے حضرت علیؑ اور چند ایک اور صحابہ کو بھیجا کہ قتال جبکہ ایک عورت ہے۔ اس سے جا کر کاغذ لے آؤ انہوں نے وہاں پہنچ کر اس عورت سے کاغذ مانگا۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ شاید رسول کریم صلعم کو غلطی لگی ہے۔ حضرت علیؑ نے کہا نہیں آپ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ جب تک اس سے وہ کاغذ نہ لے۔ میں یہاں سے نہ ہٹوں گا۔ انہوں نے اس عورت کو ڈانٹا۔ تو اس نے وہ کاغذ نکال کر دے دیا۔ تو منافق خواہ کتنا ہی چھپائے۔ وہ ظاہر ہو جاتی جاتا ہے۔ اور وہ خود بخود ذلیل ہو جاتا ہے چنانچہ منافقوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ تم اپنے دل کی باتیں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ان کو تقویت حاصل ہو جائے گی۔ اور وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ یہ ایسی ہی بات ہے۔ کہ منافق ایک دوسرے کو ڈانٹتے ہیں۔ کہ کسی کو کوئی بات نہ بتانا۔ لیکن خود انہیں خود بتانی ہی پڑتی ہے۔ مؤمن ہمیشہ بہادر اور دلیر ہوتا ہے۔ نفاق خطر سے اور بُر کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ انسان خدا تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے۔ اس کا کوئی کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ اسی لئے وہ کسی سے ڈرتا بھی نہیں۔ پس مؤمن کے دل میں جو بات ہو اسے چاہیے کہ اچھی طرح اور بہادری سے اس کا اظہار کر دے۔ اور جو نہ مانے اس کو چھوڑ دے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی

کہ آجکل لوگ کوئی بات کے ڈر سے نفاق کا پردہ اوڑھے ہوئے ہیں اور سچی بات کے اظہار کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایسے پُر امن زمانہ میں جبکہ کوئی کسی کو کچھ تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کسی کی طبیعت نفاق کی طرف جھکتی ہے۔ تو وہ بہت ہی ہر فطرت انسان ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار سے کسی پر تعجب اور ڈر نہ ڈالتے تھے۔ لیکن چونکہ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس لئے کوئی کہہ سکتا ہے۔ کہ اس ڈر سے بعض اشخاص منافقت اختیار کئے ہوئے تھے۔ لیکن اب تو امن و امان کا زمانہ ہے۔ اس لئے اب اگر کوئی منافقت کرتا ہے۔ تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے منافق سے ہزار درجہ زیادہ منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو آئندہ منافقوں سے بچائے۔ اور جس طرح اس نے بعض منافقین کو جہنم کر دیا ہے۔ اسی طرح اگر اور کوئی ہو۔ تو اس کو بھی نکال کر ہم سب میں اتفاق پیدا کر دے۔

خطبہ جمعہ

فردیہ ۲ اکتوبر ۱۴۱۵ھ

قرآن کریم کے معنی سمجھو اور اوپر عمل کرو

وَمِنْهُمْ آيَاتُونَ لَا يُكَلِّمُونَ الْكُتُبَ إِلَّا آمَنَاتٍ وَدَارَاتٍ لَهُمْ آيَاتُونَ
 بہت لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں۔ جن کے دل میں خدا تعالیٰ کے کلام کی حقیقت سمجھنے کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر کسی دوست کسی رشتہ دار یا کسی عزیز کا خط آجائے تو لوگ بڑی توجہ اور خوشی سے اس کو پڑھتے ہیں۔ اور اگر خود پڑھنا نہ آتا ہو۔ تو اس کو پڑھوانے

کے لئے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں۔ اور کئی کئی میل پر بھی جاتے۔ اور پڑھوا کر
 مسنتے ہیں۔ اُن پڑھوں کو تو دیکھا ہے کہ ایک دفعہ کے مسنتے سے ان کی تسلی
 نہیں ہوتی۔ بلکہ کئی کئی آدمیوں سے پڑھواتے اور مسنتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے ایک کلام آیا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب آئی۔ احکم الحاکمین
 کی طرف سے ایک خط آیا۔ مگر اُس کے پڑھنے اور پڑھوا کر سننے کی طرف بہت کم
 توجہ کی جاتی ہے۔ باب۔ بھائی۔ عزیز۔ دوست۔ خاوند۔ بیوی کا خط ہو تو لوگ
 فوراً پڑھتے ہیں یا اگر نہیں پڑھ سکتے۔ تو کسی سے پڑھواتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کا
 کلام ان کے پاس پڑا رہتا ہے۔ اس کو دیکھتے بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ
 وہ اُسے بھوٹا سمجھتے ہیں۔ یا بناوٹ اور فریب خیال کرتے ہیں بلکہ وہ اس بات کا
 پختہ یقین رکھ کر کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ پھر بھی توجہ نہیں کرتے۔ لاکھوں لاکھ ایسے
 مسلمان ہیں۔ جن کے گھروں میں قرآن مجید ہو گا ہی نہیں۔ پھر لاکھوں لاکھ ایسے ہیں۔
 جن کے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ تو کبھی اُس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اور
 طاق پر پڑے پڑے اس پر گرجا جم گیا ہے۔ پھر لاکھوں لاکھ ایسے ہیں۔ کہ اگر قرآن
 پڑھتے ہیں۔ تو ایسے رنگ میں کہ معنی نہیں جانتے۔ اور اس طوطے سے زیادہ ان
 کے پڑھنے کی حقیقت نہیں ہوتی۔ جو خود ہی مشکلم اور خود ہی غافل ہو کر کہتا ہے۔ کہ
 ”مباں میٹھو چوری کھانی ہے۔“ وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ لیکن پڑھتے میں انہیں کوئی
 لطف اور مرا نہیں آتا۔ نہ ان کی تسلی ہوتی ہے۔ نہ انہیں قرآن سے محبت پیدا
 ہوتی ہے۔ بلکہ یہ نبیِ دوق اُٹھتے جاتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ وہم بھی نہیں ہوتا۔ کہ
 ہم محبت۔ شوق اور عمل کرنے کے ارادہ سے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ وہ ایک قصیدہ یا نطفہ
 سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ لوگوں میں بعض ایسے وظیفے مشہور ہیں۔ جن کے تعلق
 وہ کہتے ہیں۔ کہ اُن کے پڑھنے سے مال و دولت بڑھتی ہے۔ لیکن یہ وظیفے ایسے لٹو اور
 بے معنی ہوتے ہیں۔ کہ ان کے الفاظ کے کچھ معنی ہی نہیں بنتے۔ لیکن پھر بھی لوگ
 ان کے مفید ہونیکا اعتقاد رکھ کر ان کو پڑھتے ہیں۔ لیکن قرآن پڑھتے ہیں جو کہ ان کے نزدیک ایک

بے معنی الفاظ کا وظیفہ ہوتا ہے۔ اللہ! مسلمان اور وہ مسلمان جن کی کتاب میں اس بات پر ہیرت ظاہر کی گئی ہو۔ اور اللہ نے یہود پر یہ الزام لگایا ہو کہ یہودی بھی کوئی حقیقت رکھتے ہیں۔ یہ تو ایک ایسی جماعت ہے۔ جو کہ توریت کے معنی نہیں جانتی انہوں نے تو اپنے خیالات کو ہی مذہب بنایا ہوا ہے۔ اور نہیں جانتے کہ مذہب ہونا کیا ہے۔ انہوں نے سنی لیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں۔ اس لئے یہودی کہلانے لگ گئے۔ انہیں تو کتاب کا علم ہی نہیں۔ اور یہ اسے سمجھتے ہی نہیں انہوں نے کچھ جوڑا موٹ باتیں سننا دئی ہیں۔ یا جو ان کے واسطے خیالات ہیں انہی پر لکھ مذہب کا دار و مدار ہے اب مسلمانوں کے مذہب کا دار و مدار بھی روایت اور

مسلمانوں کی حالت

کیا تھا۔ کیا آج مسلمانوں کے گھروں میں وہ بات صادق نہیں آرہی۔ یکن نہیں سمجھتا کہ مسلمانوں میں سے ایک فیصدی بھی قرآن پڑھتے والے ہوں گے۔ اور میں یقین نہیں کرتا کہ لاکھوں سے پانچ بھی ایسے ہوں گے۔ جو قرآن شریف کے معنی جانتے ہوں گے یہاں اتنے آدمی بیٹھے ہیں۔ ان میں سے بھی نصف کے قریب ایسے نکلیں گے۔ جو ترجمہ نہیں جانتے۔ حالانکہ یہاں اس قدر قرآن شریف پڑھا یا جاتا ہے کہ دنیا کے صفحہ پر اور کسی جگہ نہیں پڑھایا جاتا۔ تو مسلمانوں کا ایک کثیر حصہ ایسا ہے جو نہ سمجھتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم جنت میں جائیں گے۔ کیا انہوں نے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر جنت میں جانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے؟ ان کا مذہب محض سنی سنائی باتوں۔ روایتوں اور خیالات پر رہ گیا ہے۔ جو کچھ مولوی انہیں سناتے ہیں وہی مان لیتے ہیں۔ ایک دوست نے عرض کیا کہ کچھ مسلمانوں میں بحث ہو رہی تھی کہ مسلمین کے کیا معنی ہیں۔ اور مسلمان کے کیا تو آخر یہ فیصلہ ہوا کہ مسلمین وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ جو پے اسے ہوں۔ اور مسلمان وہ جو نو مسلم ہوں تو مسلمان عربی زبان سے لے کر ناواقف ہو چکے ہیں۔ کہ یہ بھی نہیں جانتے۔ کہ تو سے پڑھا جائے۔ تو اورد معنی ہوتے ہیں۔ اور سنی سے پڑھا جائے تو ادر اکثر مسلمان

تو صحیح معنوں میں یہ بھی نہیں جانتے کہ قرآن کیا ہے۔ اور دین کیا ہوتا ہے۔ آیا کوئی خدا سے کتاب آئی بھی ہے یا نہیں۔ اور اگر آئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کئی گائیں میں جا کر پوچھ لو۔ وہاں ایسے ایسے شریعت کے مسئلے رائج پھیل گئے ہیں کہ سن کر حیرت آجائے گی۔ نئی سے نئی شریعتیں بنی ہوئی ہیں۔ اور ملا لوگ جھٹ پٹ نیا مسئلہ کھڑے دیتے ہیں۔ ایک مدت سے بچے ایک مسئلہ حیران کر رہا ہے۔ اور کئی خطرات آچکے ہیں کہ میں نے فلاں کام کیا تھا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا ہے نہ معلوم ہر ایک کام کا نکاح سے کیا تعلق ہے۔ کہ چھٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن مولوی کچھ نہ کچھ تعلق نکال ہی لیتے ہیں۔ اور عجیب و غریب شریعت کے مسئلے بنالیتے ہیں۔ مگر بڑے شرم کی بات ہے۔ کہ قرآن شریف نے تو یہودیہ اعتراض کیا تھا۔ کہ کتاب نہیں جانتے۔ یعنی یہ نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ان کے نہ جاننے کی وجہ یہ تھی کہ اصل تدریس عبرانی میں تھی۔ اور یہودیہ عبرانی سے بہت کم واقف تھے۔ کیونکہ بہت کم بولی جاتی تھی اس لئے ضرورت پڑی تھی۔ مگر یہودیہ عربی تو بڑی کثرت بولی جاتی ہے۔ عرب میں۔ مصر میں۔ طرابلس میں۔ مراکش میں۔ الجزائر میں۔ ٹونس میں۔ عربی زبان ہی بولی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے علاقے ہیں۔ جہاں کی زبان عربی ہے۔ اس لئے مسلمانوں کو قرآن شریف سمجھنے کے لئے وہ وقتیں نہ تھیں۔ جو یہود کو تھیں۔ لیکن پھر بھی یہودیہ کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسی ردی قوم ہے۔ کہ نہیں جانتی۔ کہ کتاب میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اور اپنے خیالات پر چل رہی ہے۔ مگر آج کل مسلمانوں کی حالت ان سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ ہر ایک گھاؤں آدمہ شہر میں الگ الگ اسلام بن گیا ہے جو کہ بہت افسوس ناکہ شرم کی بات ہے۔ دنیا فائدہ ہے۔ اس مسلمان کے جینے کا جو مسلم کہلاتا ہے۔ اگر باوجود مسلم کہلانے کے نہیں جانتا۔ کہ مسلم کے معنی کیا ہیں۔ مسلم کہلاتا اگر ایک دفعہ بھی اس کتاب کے پڑھنے کی طرف توجہ نہ کرنا۔ جس کو خدا تعالیٰ نے لوگوں کے مسلم بنانے کے لئے بھیجا ہے۔ تو کیوں پھر مسلمان اس مسئلہ پر حبیہ بالا آپیت کے مصداق نہ ہوں ؟

احمدی جماعت کو نصیحت

ہماری جماعت کے آدمیوں کو چاہیے کہ خواہ کوئی
اسٹی برس نکالوڑھا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر بھی قرآن کریم

کے پڑھنے اور معنی سیکھنے کی کوشش کرے۔ کون کہتا ہے۔ کہ بڑی عمر میں پڑھا نہیں
جاتا۔ جس طرح وہ دنیا کے کاموں میں محنت کرتے۔ اور مشکلات اٹھاتے اور وقت
صرف کرتے ہیں۔ اگر اس کا نصف حصہ بھی قرآن شریف کے سیکھنے میں لگائیں۔ تو بیکہ سیکھ
ہیں۔ یہ ہر ایک احمدی کا فرض ہے کہ کم از کم قرآن شریف کا تو ترجمہ پڑھ لے اور انسان
اور با خدا انسان بنے نہ کہ میاں مٹھو بنے۔ قرآن شریف کے معنی نہ سمجھنا اور پوہنی
پڑھنا میاں مٹھو بننا ہے۔ پس تم ترجمہ سیکھو اور معنی اور مطلب سمجھو تاکہ تمہیں معلوم ہو
کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے۔ تم قرآن کے با معنی پڑھنے کی کوشش کرو۔ یہود کی
طرح نہ بنو۔ کیونکہ یہ صفت یہودی ہے۔ کہ تورات ان کے پاس موجود تھی۔ مگر وہ اس
کے معنی نہیں جانتے تھے۔ تم مسلمان بنو اور مسلمان ہو کر قرآن کے معنی سیکھو جب
سیکھ جاؤ گے۔ تو اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو گے۔ اور جب
عمل کرو گے۔ تو خدا تعالیٰ سے مقرب بن جاؤ گے۔ اپنا وقت نکال کر پڑھو۔
جوان۔ عورتیں بچے قرآن سیکھیں۔ اور جہاں موقع پائیں کوتاہی نہ کریں۔ احمدی جات
کو شرم کرنے کی چاہیے۔ کہ ابھی تک بہت حصے نے قرآن نہیں سیکھا۔ ہمارے لئے
دقتیں بھی ہیں۔ کہ احمدی بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں۔ جن کی تربیت اور پڑھنے کا
زمانہ گزر چکا ہوتا ہے۔ مگر صحابہ میں ایسے آدمی بھی پائے جاتے ہیں۔ جنہوں نے بڑی
عمر میں ہی دوسرے مذاہب کی کتابوں کو پڑھ کر فائدہ اٹھایا۔

الگستان میں ایک لاطینی زبان کا بڑا ماہر ہوا ہے جس نے ستر برس کی عمر میں
علم سیکھا تھا۔ تو قرآن کا ترجمہ سیکھو۔ تاکہ خدا تعالیٰ کے وعید میں نہ آؤ۔ جن کو قرآن
آتا ہے۔ وہ دوسروں کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ اور جن کو نہیں آتا۔ وہ پڑھنے
کی تمہیں۔ مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آنے کی

دھیمی تھی کہ لوگ یہودی ہو گئے تھے۔ اگر آپ کے آنے کے بعد بھی کوئی یہودی رہتا ہے۔ تو وہ آپ کی بعثت کی غرض سے بالکل بے بہرہ ہے۔ صحابہ کرام سب مسائل سے واقف تھے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ عربی زبان جانتے تھے۔ اس لئے مسائل سے واقف ہو گئے تھے۔ تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اب عربوں کو جا کر دیکھ لو۔ کہ قطعا قرآن نہیں جانتے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ عنہ فرماتے۔ کہ ایک عالم نے زندہ جانور کا گوشت کاٹ کر پکا دیا۔ میں نے شکایت کی۔ تو شریف مکہ نے کہا۔ کہ یہاں مکہ میں تو ایسے آدمی رہتے ہیں۔ جو کہ میچ مکہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تم جو احمد کی طرف منسوب کئے جاتے ہو۔ ایسے بن جاؤ۔ کہ مکمل احمدی اور محمدی ہو جاؤ۔ ورنہ اگر محمدی ہونا کسی کے لئے مفید نہیں ہو سکا تو احمدی ہونا کیا فائدہ دے سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی کتاب دیکھو اور اس پر عمل کرو۔

وَمَا أَعْلَمُ فَذَلِكَ أَمْرٌ سَبَّحَ اس بات کی توفیق دے + آمین

خطبہ جمعہ
نومبر ۱۹۱۵ء
قرآن کریم کے صحیح معنی کرو!
کبھی اپنی طرف سے زائد بات نہ ملاؤ!

قَوْلُهُ لَقَدْ نَزَّلْنَا كِتَابًا فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ لِّمَن يَرْغَبُ لَوْ أَنَّ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيَسِّرَ اللَّهُ لَكَ إِتْقَانَهُ إِذْ نَزَّلْنَا فِيهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٌ لِّمَن يَرْغَبُ لَوْ أَنَّ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيَسِّرَ اللَّهُ لَكَ إِتْقَانَهُ إِذْ نَزَّلْنَا فِيهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٌ لِّمَن يَرْغَبُ

اللہ تعالیٰ یہودی کی ایک اور خدمت بیان فرماتا ہے۔ کہ ایک بات کہتے ہیں پھر کہتے ہیں۔ کہ یہ ہماری طرف سے نہیں۔ بلکہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس سے ان کی غرض ہوتی ہے کہ کچھ ال مل جائے۔ تاکہ فی ہود جائے۔ عزت بٹھ جائے۔ یہودی بھی بہت

کثرت سے اس قسم کے قصے معجزات اور آیات مشہور ہیں۔ اور بڑی بڑی کتابیں پائی جاتی ہیں جنکی کوئی اصلیت نہیں ہوتی۔ لیکن وہ خدا کی طرف انبیاء اور اولیاء کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس وقت یہودیوں کے تمام عملیات کا دار و مدار ایک کتاب پر ہے۔ جو کہ حضرت مسیح کے بچنے بعد کی لکھی ہوئی ہے۔ ٹائٹس نے جب یروشلم کو تباہ کیا تو یہود نے ایک جگہ جمع ہو کر یہ کتاب اسلئے تیار کی کہ ہماری حکومت کو تباہ ہو چکی ہے۔ اور بیت المقدس بھی برباد ہو چکا ہے۔ اب مذہب بھی نالودنہ ہو جائے۔ اس وقت جو اقل ان لوگوں کو یاد تھے وہ ایک جگہ جمع کر دیئے گئے۔ یہیں ایسے ایسے عرب قصے کہانیاں اور واقعات درج ہیں کہ پڑھ کر حیرت آتی ہے۔ لیکن ان میں سے وہ کچھ نبیوں کی طرف کچھ اولیاء کی طرف اور دوسرے اور بزرگوں کی طرف منسوب کرتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے۔ کہ اگر وہ ایسا نہ کریں۔ تو اس کتاب کو کوئی بھی نہ مانے۔ اور اس کے جمع کرنے والوں کی کوئی عقوت نہ کرے۔ اور نہ ہی انہیں کچھ روپیہ مل سکے اس کتاب کے جمع کرنے والوں کی عزت تو ہوتی ہی ہوگی۔ لیکن انہوں نے روپیہ بھی بہت حاصل کیا ہوگا۔ اور اب بھی کہا رہا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ابھی یہ کتاب ولایت میں بھی ہے۔ جس کی قیمت ڈیڑھ سو روپیہ رکھی گئی ہے مسلمانوں میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان بھی ایک وقت میں یہود کی طرح ہو جائیں گے۔ آج مسلمانوں میں بھی یہودیوں کی یہ صفت پائی جاتی ہے۔ عجیب عجیب قسم کے قصے اور کہانیاں کہتے ہیں۔ پھر ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور اسلام کی تائید میں یہود تعانت ظاہر فرمائے ہیں۔ حالانکہ بالکل جھوٹا اور افتراء ہونا ہے۔ کوئی مہرئی نامہ لکھتا ہے۔ کوئی کہہ کا لکھتا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر اس نے بڑا فصیح و بلیغ عربی قصیدہ پڑھا تھا۔ تو عجیبے غریب چھوٹے قصے بناتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ نشانات خداوند تعالیٰ کی طرف سے

آئے تھے۔ جن سے اسلام کی تائید ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ اسلام کی ولادت اور
بدنامی کا باعث ہوتے ہیں۔ پھر مسلمان قرآن شریف کی ایسی تفسیر کرتے ہیں کہ ایک
واقعہ جس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کوئی
اشارہ نہیں کیا ہوتا۔ صحابہ کرام کی اس کے متعلق کوئی شہادت نہیں ہوتی لیکن
مفسر صاحبان اپنی طرف سے جھوٹا واقعہ درج کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خدا
تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ حالانکہ محض افترا ہو سکتا ہے۔ ہمارے مقابلہ میں جو مسلمان
ہمارے مخالف ہیں۔ ان کو یہی دیکھ لو۔ ہماری مخالفت میں بڑی بڑی کتابیں
لکھتے ہیں۔ اور دعویٰ کرتے ہیں۔ کہ قرآن کی رو سے ہم
نے حیات مسیح کو ثابت کر دیا ہے۔ لیکن اگر ایک دلیل بھی قرآن میں ان کے
پوچھی جائے۔ تو نہیں بتا سکتے۔ سیکچوئوں اور وعظوں میں بڑے زور سے کہتے
ہیں۔ کہ ہم نے قرآن سے مسیح کا زندہ ہونا ثابت کر دیا ہے جو کہ محض جھوٹ ہوتا ہے
اور وہ اپنی طرف سے باتیں بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اس طرح
کرنے سے ان کی یہ غرض ہوتی ہے۔ کہ شہرت ہو۔ کتابوں کی بکری زیادہ ہو۔
تو ایسا بہت لوگ کرتے ہیں۔ جو اپنی طرف سے قصہ گھڑ کر بیان کر دیتے ہیں۔ اور
اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ بارگاہ ایسا ہو سکتا ہے۔ کہ ایک ایسی آیت
مسیح کی حیات پر پڑھ دیتے ہیں۔ جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ لیکن وہ یہی کہے
چلے جاتے ہیں۔ کہ اس سے حیات مسیح ثابت ہوتی ہے۔ ایک مرحوم دوست کو یہ واقعہ پیش
آیا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے آپ کے دعویٰ سے پیشتر عباسی احمدیہ کے بڑے بڑے
کی وجہ سے اخلاص رکھتا تھا۔ جب آپ نے دعویٰ کیا۔ تو وہ آپ کے پاس آیا
اور کہا۔ کہ آپ تو بڑے متقی ہیں یہ کیا دعویٰ قرآن کے خلاف کر دیا ہے میں سمجھتا
ہوں۔ کہ آپ کو دھوکا لگا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن سے یہ بات غلط
ثابت کر دو۔ تو میں مان لوں گا۔ اس نے کہا کہ میں حیات مسیح کی بیسیوں دلیلیں
قرآن شریف سے آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی لاف۔ اس نے

دستی محمد حسین بٹالوی سے بھی تھی۔ وہ اُس کے پاس آیا۔ اور کہا کہ مرزا صاحب تو بڑے نیک آدمی ہیں۔ انہوں نے میری بات مان لی ہے۔ اور جھگڑا بالکل طے ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی آیت قرآن سے حیاتِ سیح کی نکال دو۔ تو میں مان لوں گا۔ پس آپ مجھے کچھ آیات نکال دیجئے تاکہ ان کو جا کر بتاؤں مولوی محمد حسین یہ سن کر اس کو گالیاں دینے لگ گیا۔ اور کہا کہ تم وہاں کیوں گئے تھے آخر کار جب مولوی محمد حسین نے باوجود اُس کے امرار کے ایک دلیل بھی قرآن شریف سے نہ بتائی۔ تو اُس نے سمجھ لیا۔ کہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ اسلئے اس نے آکر بیعت کر لی۔ تو یہ لوگ قرآن شریف سے کوئی دلیل نہیں بتا سکتے لیکن اگر یہ سوال پوچھا جائے۔ تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ قرآن شریف کے خلاف ہے اگر پوچھو۔ کہ قرآن کی کس آیت کی خلاف ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں تفسیر میں لکھا ہے۔ فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنی طرف سے بات بنا کر خدا تعالیٰ کی کتاب یعنی خدا تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تاکہ لوگ غور اور توجہ سے ان کی باتوں کو سنیں۔ اور قدر کریں۔ عام طور پر احمدیوں کو یہ غیروں سے مباحثات میں یہ دقت پیش آتی ہے۔ اور مجھ خود بھی ایک دفعہ اس کا تجربہ ہوا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے ہم چند آدمیوں کو ایک جگہ لیکچر دینے کیلئے بھیجا۔ راستے میں ایک مولوی سے مباحثہ ہو گیا۔ میں نے حافظ روشن علی صاحب کو گفتگو کرنے کیلئے کہا۔ حافظ صاحب نے بات چیت شروع کی۔ لیکن وہ مولوی یہی کہتا رہا۔ کہ بل رفع اللہ الیہ میں جوئے کی تائید ہے۔ وہ کہہ رہا تھا۔ حافظ صاحب نے اس کو کئی دفعہ جواب دیا۔ لیکن وہ بار بار یہی کہتا جائے۔ کہ میرے سوال کا جواب تو اسی ملا نہیں۔ میں آگے بات کس طرح کروں۔ اگر اس کا جواب دے دو۔ تو حیاتِ مسیح ثابت ہو جائے۔ چند دن ہوئے ایک راعظ نے لکھا تھا کہ ایک مولوی صاحب نے جو کہ حافظ قرآن بھی تھے۔ مجھ سے یہ کہا۔ کہ قرآن کریم میں اتبعوا ملة ابراهيم وحنيفه يعنى ابراهيم علیہ السلام اور امام حنیفہ سکھ دین کی پیروی کرو۔ تو ہم امام حنیف کے مذہب پر ہیں

یہ آیت اس نے اپنی طرف سے بنا کر کہہ دی۔ حالانکہ قرآن کریم میں ہرگز یہ آیت نہیں بلکہ مِلَّتَ اِبْرٰهٖمَ حَنِیْفًا ہے۔ یعنی ابراہیم کے دین کی جو حنیف تھا پیروی کر وہ۔ تعجب ہے کہ امام حنیفہ جو دس سو سال بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوئے۔ ان کی پیروی کرنے کا حکم قرآن کریم میں درج ہوتا ہے۔ تو یہ کس قدر جرات اُردے باقی ہے کہ ایک فقرہ اپنے مطلب کا بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جو خود لکھ کر اس کو خدا کی طرف منسوب کرتی ہے اس لئے کہ آمدنی ہو۔ اور عزت برٹھ۔

مفسر کا انجام مگر ایسے لوگ کبھی سکھ میں نہیں ہوتے۔ ان کا کھانا۔ پینا۔ ذلت اور خواری کا ہوتا ہے۔ اور وہ دنیا میں ہی ذلیل ہو جاتے

ہیں تم دیکھ لو۔ ایک زمانہ تھا۔ علماء کی وہ قدر کی جاتی تھی۔ کہ بادشاہ کی ان کے سامنے مجال نہ ہوتی تھی۔ کہ کچھ کر سکے۔ اب تو ترکوں کو یورپ والے بدنام کر رہے ہیں۔ کہ بڑے ظالم اور بے رحم ہیں۔ لیکن ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ کہ ایک ترک بادشاہ کسی بات سے ناراض ہو گیا۔ اور اُس نے کہا۔ کہ میں قتل عوام کروں گا۔ مگر جب شیخ الاسلام نے کہا کہ یہ ناجائز ہے۔ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو بادشاہ نے شیخ الاسلام کے حکم کے آگے گردن جھکا دی۔ اور کچھ نہ بولا۔ تو اس وقت جب علماء میں اتقا اور پیہر گاری ہوتی تھی۔ تو ان کی قدر بھی کی جاتی تھی۔ لیکن اب تو وہ دو پیسے کو دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی قدر نہیں کرتا۔ اس کی بھی قدر نہیں کی جاتی۔ اس لئے جب مسلمانوں نے قرآن شریف کے معنی بدلنے اور اس میں تبوئے حقہ کہانیاں ملانی شروع کی ہیں۔ اسی وقت سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ تعجب آتا ہے کہ لوگوں میں اس حد تک کس طرح جرأت پیدا ہو گئی ہے۔ کہ جھوٹی آیتیں بنا کر شرارت سے لوگوں میں منتشر کرتے ہیں۔ پنجاب کی ایک مشہور راجن سکھ

جلسہ میں ایک دفعہ ایک پیکچر صاحب بار بار ایک عربی عبارت کو دہراتے۔ اور کہتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ حالانکہ وہ ہرگز قرآن کی آیت نہیں تھی۔ لیکن اس پیکچر کو مولویوں سے سن سُن کر اس قدر اس سے آیت قرآنی ہونے پر بچتہ یقین ہو گیا تھا کہ اتنے مجمع میں بے در پے دہراتا تھا۔ لوگ جھوٹی آیتیں حدیثیں اور معجزے بنا لیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔

اجمعی جماعت کو نصیحت ہماری جماعت میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ بڑی جرأت سے قرآن شریف کی آیات کے معنے کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن شریف میں غور اور تدبیر کرنا عمدہ بات ہے اور جو لوگ اس بات کو بھول دیتے ہیں۔ وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ مگر جو دل میں معنی آئیں۔ وہی کر دینے پر بھی ہرگز درست نہیں ہے مسیح موعود علیہ السلام اس لئے آئے تھے کہ لوگ یہودی خصلت ہو گئے تھے۔ اور آپ کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی منشا و گے تحت ہماری جماعت قائم ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے لئے بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ممکن ہو قرآن شریف کے معنی کرنے میں احتیاط کر و۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معنی اور آپ کے افعال کے خلاف ہرگز کسی آیت کے معنے نہیں کرنے چاہئیں پھر صنایع کرام کا جن معنوں پر اتفاق ہو۔ ان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے پھر جو معنے لغت کھینچا ہوں۔ انکے بیان کر سکی بھی جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ قرآن شریف کے معنے کرنے کے قواعد ہیں۔ ان کے مطابق معنے ہونے چاہئیں بعض کم عقل کہتے ہیں کہ خدا صرف و نحو کے قواعد کا پابند نہیں۔ گو خدا تعالیٰ کو صرف و نحو کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہمیں تو ہے۔ اگر خدا تعالیٰ نے لغت اور قواعد زبان کے ماتحت کلام نازل نہیں فرمایا۔ تو ہم کس طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ وہ کلام جو ہمارے لئے نازل کیا گیا ہو۔ وہ اپنی قواعد کو مد نظر رکھ کر اُٹا دیا گیا ہو۔ جو کہ ہم جانتے ہوں۔ اور سمجھ سکتے ہوں۔ قرآن شریف کے معنے کرنے میں ان باتوں کا لحاظ رکھو کہ با، آیت کی تفسیر جو دوسری آیت سے گزری ہے اس کو مد نظر رکھو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے جس آیت کے معنی فرمائے ہیں ان کو مانو گا، اس تفسیر کو مانو جو کہ فی اللہ کا ماسور کہے۔ اور الہام کے ذریعے آئے جو کچھ بتایا گیا ہو وہ پھر جن معنوں پر صحابہ کی کثرت رائے ہو وہ پھر اپنے قیاس کے ماتحت معنی کر دے۔ لیکن اس میں لغت اور صرف و نحو کا بڑا لحاظ رکھو۔ اور کبھی اپنی طرف سے زائعات نہ ملاؤ کیونکہ ایسا کرنا خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکا دیتا ہے۔ یہ یہودی کی صفت ہے۔ خدا تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ ہماری اصلاح کی ہے۔ اس لئے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ کہ ان قواعد سے ہمراہ رہو اور نہ ہونا۔ کیونکہ ایسے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ جو خدا کی کلام کے جھوٹے معنی کرتے ہیں۔

خدا تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اور اپنے فضل و کرم سے قرآن و عارف کے سمجھنے کیلئے صحیح فہم اور فراست عطا فرمائے۔

خطبہ جمعہ

فرمودہ ۱۷ اکتوبر ۱۳۱۵ھ

نجات خدا کے فضل پر ہے

جس کا

جاوید اعمال صالحہ ہیں

وَقَالُوا لَنْ نَمُوتَ أَوْ نَكُونُ لَكَ آيَاتُ مَا مَعْدُودَةً قُلِ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ تُخْلَفُوا عَهْدُكُمْ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَسِبْ سَيِّئَةً وَاتَّخَذْتُمْ بِهَا مَخِيلَتَكُمْ فَاذْكُرُوا يَوْمَ أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ فِيهَا خَالِدُونَ ط

نسلی اور قومی تعصب ہمیشہ سے دنیا میں جلا آ رہا ہے۔ ہر ایک قوم اپنی نسبت

چند ایسی خصوصیات تجویز کر لیتی ہے جن کا دوسروں کی طرف منسوب کرنا وہ پسند نہیں کرتی۔ اسلام سے پیشتر کے جتنے مذاہب ہیں۔ ان تمام کو جب ہم دیکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے۔ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی محدود اور مخصوص کر رکھا ہے۔ جیسا کہ اور اپنے بڑے بڑے قومی آدمیوں کو ان مذاہب کی کتب کا مطالعہ کرنے اور پڑھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہر قوم خدا کو اپنا مخصوص دیوتا سمجھتی ہے۔ چنانچہ یہود کبھی اس بات کو جائز نہیں سمجھتے۔ کہ اور دنیا کے لوگ بھی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یا یہ کبھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی یہودی بھی کبھی دوزخ میں جاسکتا ہے۔ یہی حال دوسری قوموں کا ہے۔ خواہ وہ زرتشتی ہوں یا سستانی آریہ ہوں یا بدھ۔ لہٰذا ان مذاہبوں نے اپنے لئے ایسی خصوصیات سمجھ لی ہوئی ہیں جن سے اور کسی کو متفع ہونے کے قابل نہیں سمجھتے۔ اسلام نے ان تمام خصوصیات کو مٹا دیا ہے۔ اور صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ خدا تمام مخلوقات کا خدا ہے۔ اور کسی خاص فرقہ سے خاص تعلق نہیں رکھتا۔ قرآن شریف بتاتا ہے۔ کہ نجات کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل پر رکھا ہے۔ اور فضل کے جاذب اعمال صالح کو رکھا ہے نیک اعمال فضل کو جذب کرتے ہیں۔ اور پھر فضل سے نجات ہوتی ہے۔ اور جب تک کوئی شخص خواہ وہ کسی مذہب میں کیوں نہ داخل ہو۔ اعمال صالح نہیں کرتا۔ اسلام اس کی نسبت کبھی نہیں کہتا۔ کہ وہ نجات پاسکتا ہے۔ اور نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ خواہ کوئی کتنا ہی خدا تعالیٰ کے حضور گر گڑاے عاجزی اور فروتنی دکھائے اعمال صالح کرے۔ اور منتفی بن جائے۔ لیکن پھر بھی خدا تعالیٰ اس کو اپنے حضور سے اس لئے نکال دیتا ہے۔ کہ چونکہ تم فلاں قوم سے نہیں ہو۔ اس لئے تمہیں کچھ اجر نہیں مل سکتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہود کا قول بیان فرماتا ہے۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ اول تو ہم کو آگ چھوئی نہیں۔ کیونکہ ہم خدا تعالیٰ کی برگزیدہ قوم کی اولاد ہیں ہمیں بھلائی کبھی ہو سکتا ہے۔ کہ ہمیں عذاب دیا جائے۔ عذاب دینے

کیلئے کیا۔ اور مخلوق تھوڑی ہے۔ اور اگر ہم میں سے کسی کو عذاب دیا بھی گیا تو وہ بہت تھوڑا یعنی چند دن ہو گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم نے عذاب سے عہد لیا ہے۔ کہ تمہیں عذاب نہیں ہو گا۔ اللہ تو اپنے عہد کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ لیکن اہل بات یہ ہے۔ کہ تم جھوٹے ہو۔ اور وہ بات کہتے ہو جس کو تم جانتے نہیں۔ بدکار انسان ضرور سزا پائے گا۔ اور ابراہیم موسیٰ ہارون۔ داؤد وغیرہ انبیاء کی نسل سے ہونا کسی کو عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ اور مسلمانوں میں تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نسل سے ہونا بھی کسی کو عذاب سے چھڑا نہیں سکتا۔ جب تک کہ نجات پانے کا جو راستہ ہے اس پر نہ چلا جائے۔ اور اس طریقہ کو اختیار کیا جائے جس کو اختیار کر کے داؤد داؤد بنا۔ ابراہیم ابراہیم کہلایا موسیٰ موسیٰ ہوا۔ اور محمد نے محمد لقب پایا۔ جب تک کوئی انکی تعلیم پر عمل نہیں کرتا۔ خدا کے حضور اسے کوئی عزت اور کوئی رتبہ نہیں مل سکتا۔ اسلام نے یہ بتا کر تمام قومی اور نسلی تعصبات کو تباہ کر دیا ہے۔ کہ کس خاص قوم اور خاص مذہب سے نجات ملے گی نہیں ہے۔ بلکہ جو شخص خدا تعالیٰ کی رضا کے راستہ کو اختیار کرتا ہے۔ وہی نجات پاسکتا ہی ایک ہندو ایک آریہ ایک عیسائی لالہ اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے وہی حقوق پاسکتا ہے۔ جو دوسرے نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ پھر وہ مسلمان جو خواہ کتنا ہی عالی خاندان کا ہو۔ درست اعمالی نہ کرتا ہو۔ کبھی نجات نہیں پاسکتا۔

بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہود کی صفت اسٹلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے یہود کی صفت یہ تھی۔ کہ انہوں نے کہا کہ خدا ہمیں کچھ مقررہ مدت تک عذاب دے کر آزاد کر دے گا۔ یہ ایسے مسلمان علماء کا عقیدہ ہے جو آسمان نے توحد ہی کر دی ہے سادات تو یہ بات سن ہی نہیں سکتے۔ کہ کبھی کوئی سید بھی دوزخ میں جائے گا۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ ہمارے لئے آل رسول ہونا ہی کافی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح مرحوم مغفور فرماتے کہ ہماری رشتہ دار ایک عورت یہاں آئی۔ تو میں نے اسکو کہا۔ کہ تم اپنے پیارے سے یہ تو پوچھنا۔ کہ تمہاری بیعت کا ہمیں کیا فائدہ ہے۔ وہ جب واپس گئی اور جا کر پوچھا تو یہ صاحب نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم قادیان گئی ہو۔ اور نوروزین نے تمہیں یہ بتایا

ہے۔ اُس نے کہا ہاں بتایا تو اُسی نے ہے۔ لیکن مجھے جواب دیجئے۔ وہ کہنے لگا۔ کیا تمہیں اس کا فائدہ معلوم ہی نہیں۔ قیامت کے دن جب تم سے سوال ہوگا۔ تو ہم کہیں گے کہ ان کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور جو کچھ پوچھنا ہے۔ وہ ہم سے پوچھیے۔ پس تم دوڑتی دوڑتی پل صراط سے گذر کر بہشت میں داخل ہو جاؤ گی۔ اور دنیا میں خواہ تم کچھ کرو۔ ان سب باتوں کے جواب دہ ہم ہونگے اور تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکا۔ ہم سے جب تمہارے متعلق پوچھا جائیگا تو کہہ دیا جائیگا کہ کیا ایک امام حسینؑ کی قربانی ہمارے لئے کافی نہیں ہے۔ یہ سن کر اللہ لا جواب ہو جائیگا۔ اور ہم بھی بہشت میں چلے جائیگے۔ تو یہود نے تو یہی کہا تھا کہ ہمیں تھوڑے دن ہی آگ چھوٹنی ہے۔ مگر مسلمانوں نے کہا۔ کہ ہمیں آگ بائبل چھوٹنی ہی نہیں۔ انہوں نے یہودیوں سے بھی بڑھ کر ایک قدم آگے مارا۔ یہ ایک بڑی بھاری مشابہت ہے جو آج کل کے مسلمانوں کو یہود سے ہو گئی ہے۔ عام فقیروں گدی نشینوں اور پیروں نے تو بعض بزرگوں اور اولیاء کی یہاں تک طاقت بڑھا دی ہے۔ کہ کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) خدا ان سے ڈرتا ہے۔ یہ عبدالقادر جیلانی کی نسبت اسی قسم کا ایک قصہ بنایا ہوا ہے کہ ایک بڑھیا کے لڑکے کو زندہ کرنے کیلئے انہوں نے جبرائیل سے تمام قبض شدہ روحوں کا ٹھیلہ چھین لیا۔ اور جب وہ شکایت لیکر خدا تعالیٰ کے پاس گیا۔ تو خدا تعالیٰ نے کہا۔ کہ شکر کرو۔ کہ اسی پر خدا ہی ہو گئی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو آج تک کی تمام روحوں کو چھوڑ دیتا۔ تو اس قسم کے لغو قہقہے کہاں بن کر اتنا بڑھا دیا ہے کہ جسکی کوئی حد ہی نہیں رہی اسی بھروسہ پر کہتے ہیں۔ کہ ہمیں آگ نہیں چھوٹے گی ہمارے پیر صاحب ہمارے طرف سے جواب دہی کریں گے۔ جب یہ خیال ہوا۔ تو پھر جو چاہیں کرتے رہیں۔ چوریوں کریں۔ ڈاکے ماریں۔ زنا کریں۔ فسق و فجور پھیلائیں۔ کسی کا ڈہری کیا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ مسلمان باوجود آبادی کے لحاظ سے کم ہونے کے قید خانوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔

ان پیروں فقیروں سے اکثر کرمووی لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو گناہگار ہونگے۔

وہ تھوڑے دنوں عذاب میں رہ کر چھوٹ جائیں گے لیکن باقی تمام لوگ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں پڑے رہیں گے۔ اسی کا بھی وہی مطلب ہے۔ جو یہودیوں نے کہنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں ہزار گناہیں نازل ہوں مسیح موعود علیہ السلام پر کہ انہوں نے انہیں اس اعتقاد سے چھڑا کر سیدھا راستہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس کے دل میں کسی قوم یا کسی مذہب کی طرف سے بغض نہیں کہ خواہ مخواہ اس کو دوزخ میں جھونکے رکھے۔ دوزخ تو خداوند تعالیٰ نے علاج کی جگہ بنائی ہے جس طرح کہ گورنمنٹس ریفرمیٹری سکول بناتی ہیں اسی طرح دوزخ ہے جس وقت انسان گندے مواد سے مٹی کر پاک صاف ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو اس سے نکال دیتا ہے۔ باقی رہا یہ کہ صرف خداوند دوزخ دیکھا کہ ہی مسلمان کو بہشت میں داخل کروں گا۔ یہ ٹھن جھوٹ اور کذب ہے۔ ایک مسلمان بدکار کو اسی طرح سزا دوزخ میں ملے گی جس طرح کسی اور مذہب کے بدکار کو جس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا ہو گا۔ پس ایسے لوگ دوزخ میں ضرور رہیں گے کیونکہ یہ دوزخ کے ہی قابل ہیں۔ خواہ کتنے بڑے اعلیٰ خاندان اور نسل کے ہوں۔ لیکن بدکار ہونے کی صورت میں اپنی بدکاری کی وہ ضرور سزا پائیں گے بشرطیکہ وہ توبہ نہ کریں۔ یعنی توبہ کر کے ایمان لائیں اور عمل اچھے کریں۔ پس جس وقت ان کی یہ حالت ہو جائیگی تو ایسے لوگ جنت کے وارث ہو جائیں گے اور اسی میں رہیں گے۔

یہ بات خوب یاد رکھو کہ اسلام میں بھلائی خدا تعالیٰ کے فضل پر ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے فضل سے جو آپ نیک اعمال ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ فضل کا واسطہ کیوں رکھا ہے۔ اور کیوں نیک اعمال کی وجہ سے بھلائی نہیں ہو جاتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سے کچھ غلطیاں بشریت کی وجہ سے سرزد ہو جاتی ہیں اگر ان پر خدا تعالیٰ گرفت کرنے لگے۔ تو کسی انسان کا بھلائی پانا محال ہو جائے تو ایسی غلطیاں جو بشریت اور انسانی کمزوری کی وجہ سے انسان سے ہو جاتی ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے ڈھانپ دیتا ہے۔ اور اپنے فضل کو ان سے

کی نجات کا موجب بنا دیتا ہے۔ تم جو احمدی کہلاتے ہو۔ یہ بھی مست خیال کرو۔ کہ ساری دنیا روزِ فی ہے۔ اور صرف ہم احمدی نجات پائیں گے۔ اس میں شک نہیں۔ کہ جو سلسلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی کی نجات ہوتی ہے۔ لیکن یہ خیال کرنا کہ ہم چوکلہ احمدی ہو چکے ہیں۔ اس لئے خواہ کچھ بھی کر سکیں۔ ہمیں کوئی بھی نہیں پکڑ لیگا۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ یہ خوب یاد رکھو۔ کہ ہمیشہ سے نیک اعمال ہی خدا تعالیٰ کے فضل کے جاذب رہے ہیں۔ اس لئے نیک اعمال کے لئے کوشش کرو۔ مستی و غفلت اور لاپرواہی کو چھوڑ دو۔ کتنا بڑا کام ہے جس کے کرنے کے تم ذمہ وار ہو۔ پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا فتنہ اپنے میں سے ہی جو اٹھا تھا۔ اور ابھی تک دور نہیں ہوا۔ تم میں سے کتنے ہیں۔ جو اس فساد کے دور ہونے کے لئے وعایں کرتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت معمولی سا کام ہے۔ لیکن کتنے ہیں۔ جو اپنے بڑے عظیم الشان فرائض کی بجائے اور سی کی فکر میں ہیں۔ سن لو۔ اور دل کے کانوں سے سن لو۔ کہ انعام ہمیشہ کام کرنے والوں کو ہی ملا کرتا ہے۔ یوں کسی بات کا دعویٰ کر لینے سے کبھی کچھ نہیں ملا۔ پس تم احمدی ہونے سے نہیں۔ بلکہ احمدیت کے شرائط پورے کرنے سے نجات پا سکتے ہو۔ اور اپنے مقام میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ بہت بڑا کام اتنا عظیم الشان ہے کہ اگر خدا کی نصرت اور مدد کا یقین نہ ہو۔ تو انسانی عقل تو حیران رہ جاتی ہے۔ ایک سے دوسے مقابلہ نہیں بلکہ احمدیوں کا تمام دنیا سے مقابلہ ہے۔ اور اربوں ارب منافقین سے ٹھوڑے سے نفوس کی جنگ ہے۔ پس تم اسی طرح ترقی کر سکتے ہو۔ کہ نجات اور کوشش کرو۔ دعاؤں سے کام لو۔ پھر تم اسلام کی اسی شان و شوکت کو دیکھ سکتے ہو جو صحابہ کرام کے وقت تھی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کا تم سے یہی وعدہ ہے۔ پس تم ایمان اور اعمالِ حسنہ میں ترقی حاصل کرو۔ تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔

اللہ ہم سب کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال کو ایسا بنا دے۔ کہ وہ خدا کے فضل کے جاذب ہو جائیں اور ہم نہایت کمزور ہیں۔

خطبہ جمعہ

فریادہ ۳۳ مارچ ۱۹۱۸ء

موجودہ مسلمان یہود و صفت ہو چکے ہیں

واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل بالعبادة ولا اله الا الله وبالاولاد
 احسانا وذی القرنی والیتیمی والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا
 الصلوة واتوا الزکوة ثم تولیتهم الا قلیا منکم وابتعد عن حضور
 پہلی آیات میں خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کچھ صفات روزیہ بیان فرمائی
 تھیں۔ اب ایک اور صفت بیان فرماتا ہے کہ یہ لوگ لوگوں کو ایسی باتیں بتاتے
 ہیں جو ان کی مذہبی کتاب میں نہیں پائی جاتیں۔ ایک ایسی جماعت ہے۔
 جو کہ مسیح کو خدا کا بیٹا کہتی ہے۔ روح القدس کو خدا کا شریک ٹھہراتی ہے اپنے
 انبیاء اچھا اور رےہان کو خدا کی صفات میں شریک سمجھتی ہے۔ حالانکہ ان کی
 کتاب میں یہ عہد لیا گیا تھا کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور اس
 کو ایک خدا یقین کریں گے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ عہد
 لیا گیا تھا کہ خدا کے سوا کسی کی پرستش نہیں کریں گے۔ لیکن باوجود اس کے
 انہوں نے بنیوں کی قبروں پر سجدے کرنے شروع کر دیئے۔ اب یہی باتیں
 جو خدا تعالیٰ نے یہود وغیرہ کے متعلق بیان فرمائی تھیں مسلمانوں میں پاتی جاتی
 ہیں۔ یہود سے تو صرف عہد لیا گیا تھا کہ تم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ لیکن
 مسلمانوں پر خداوند تعالیٰ نے اتنا فضل کیا تھا کہ اسلام کی بنیاد ہی لا اله
 الا اللہ پر رکھی تھی۔ یعنی اس بات پر کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کوئی چیز
 قابل پرستش نہیں ہو سکتی۔ کسی چیز میں خدا کی صفات نہیں آسکتیں۔ اور خدا اپنی صفات

کو دوسروں میں تقسیم نہیں کرتا پھر تا، وہ قاور مطلق ہے۔ وہ ہر ایک کام کو خود کر سکتا ہے۔ اس کو کسی کی مدد کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ مگر باوجود اس کے کہ اسلام کی مینا لا الہ الا اللہ پر تھی۔ آج اس قدر شرک مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اور قوموں میں اس کی نسبت بہت کم ہے۔ مسلمان قبروں پر ایسی مصافی اور بغیر کسی قسم کے حجاب کے سجدہ کرتے ہیں، کہ خدا کے آگے سجدہ کرنیوالوں میں اور ان میں ذرا ہی فرق نہیں رہ جاتا۔ مجھے اس بات پر سخت تعجب آیا کرتا تھا کہ کیا کہی کوئی مسلمان بھی قبر پر سجدہ کر سکتا ہے میں باوجود تو از شہادتوں اور کھلی باتوں کے۔ اس بات پر یقین نہیں کرتا تھا لیکن ایک دفعہ جب ہم چند آدمی ہندوستان میں اسلامی مدارس دیکھنے کے لئے گئے تو لکھنؤ میں فرنگی محل کا مدرسہ دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ اچھے لافٹ اور عالم استاد تھے، ہوشیار اور ذہین شاگرد معلوم ہوتے تھے اس مدرسہ کے دیکھنے کے بعد ہم دیگر مدارس کو دیکھ کر جب شام کو واپس مکان پر آ رہے تھے تو ایک بتر کے سامنے جو آدمی پورا پورا سجدہ کر رہا تھا۔ وہ فرنگی محل کے مدرسہ کے ایک مولوی صاحب تھے، مجھے اس کو دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ کہ اس نے علم پڑھ کر اس کی کچھ بھی قدر نہ کی۔ قبروں پر سجدہ کرنا تو الگ رہا۔ اپنی نفس پرستی و عیش و آرام پرستی۔ دنیا پرستی۔ رحم و رواج پرستی میں جس قدر شرک کیا جاتا ہے۔ اس کی تو کوئی حد ہی نہیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کہات میں اس لئے شرک کا ذکر نہیں کیا تھا کہ یہودیوں کیا کرتے تھے۔ بلکہ اس لئے اسنایا تھا، کہ ایک دن ایسا ہی آتا ہے۔ جب کہ تم نے بھی اس طرح کرنا ہے۔

والدین اور دیگر انسانوں سے سلوک پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہو

کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ بات اس زمانہ میں مسلمانوں میں سے بالکل مٹ گئی ہے۔ یہ تو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کہ والدین اولاد سے نیک سلوک کریں۔ ان کی پرورش کریں۔ ان پر اپنا مال صرف کریں۔ لیکن یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ کہ اولاد بھی والدین پر

احسان کرے۔ اور ان کی خدمت بجالائے : اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے کا عہد ہم نے یہود سے لیا تھا۔ لیکن انہوں نے توڑ دیا۔ پھر یہ عہد لیا تھا کہ قریبوں و یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پھر تمام دنیا میں حقیقتاً لوگ ہیں۔ ان کو نیک باتیں کہنا۔ یہ کیا اچھی اور عمدہ تعلیم تھی۔ کوئی بوجھ نہ تھا کوئی عقل کینچلاؤ نہ بات نہ تھی۔ لیکن آج مسلمانوں نے اسی صاف اور سیدھی تعلیم کو بگاڑ کر کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ کوئی انسانی طاقت اور محنت سے باہر کام نہ تھا۔ مگر باوجود ایسی اعلیٰ اور اکمل تعلیم کے مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر حکم تھا کہ نماز پڑھو۔ یعنی خدا کی عبادت کرو۔ لیکن دیکھ لو کہ کئی کروڑ انسان مسلمان کہلاتے ہیں مگر ایسے بہت کم ہیں۔ جو نماز پڑھتے ہیں۔ پھر حکم تھا زکوٰۃ دو۔ مگر بہت تھوڑے ہیں۔ جو اس کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہود کی نسبت فرماتا ہے کہ وہ احکام کو سن کر پھر گئے اور ان پر عمل نہ کیا۔ اسی طرح ایسے مسلمانوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام سے اکثر پھر گئے ہیں۔ اور ان احکام کو پیچھے چھوڑ کر بہت آگے نکل گئے ہیں۔

اسلام کی صفات

چیز ہے جو کہ اصلیت کو ظاہر کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں منافقین کی نسبت فرماتا ہے کہ جب وہ باتیں کرتے ہیں تب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دین سے انکو بہت گہرا تعلق ہے۔ لیکن جب ان کے عمل کو دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو کسی چیز کا کھل اور کھدٹا ہونا اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جس کے پیرو اس کو جھوٹا سمجھنے ہوں۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو نہایت ہی بدترین سبب رکھتے ہیں۔ یعنی پانچ دھنک کھا پیتے ہیں اور عورت و مرد کی شرنگاہوں کی پرستش کرتے ہیں۔ وہ بھی یہی و عوی کرتے ہیں کہ ہمارے مذہب ایسا کوئی اور مذہب پاک اور پوتر نہیں ہے۔ تو اگر ایک مسلمان بھی اسی مذہب کے پیرو کی طرح

صرف زبان سے کہتا ہے۔ کہ ہمارا مذہب سچا ہے۔ اور اس بات کی اپنے عمل سے تصدیق نہیں کرتا۔ اور لوگوں کو اپنا نمونہ نہیں دکھاتا۔ تو اس میں اور ایک وام مارگی میں کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی گندہ کاری اور طرح طرح کی پلیدیوں میں مبتلا ہے۔ اور یہ بھی تو پھر اسلام کی خوبی کسی کو کیا معلوم ہو سکتی ہے ہمیشہ وہی بات اعلیٰ اور عمدہ ہوتی ہے۔ جو تجربہ سے اعلیٰ ثابت ہو۔ اگر ایک شخص اسلام کی صداقت کا مدعی ہے۔ اور وہ خود اس کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا۔ تو وہ یہ نسبت اس کے جس کے مذہب میں کوئی خوبی نہیں۔ زیادہ مجرم ہے۔ اس وقت مسلمان ذوالی القربیٰ کو شریک یعنی دشمنی کا باعث سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ نیک سلوک کرنا حکم دیا تھا۔ ان سے دشمنی اور لڑائی جھگڑے کئے جاتے ہیں یتیموں کے ساتھ نرمی اور ملاحظت کا حکم تھا۔ لیکن ان کے مال و اموال بڑی دلیری سے کھائے جاتے ہیں۔ بسکینوں کی خبر گیری ان کا فرض تھا۔ لیکن حقارت اور نفرت سے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اور ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ تمام بنی نوع کو نیک باتیں کہنی ان کا فرض تھا۔ لیکن یہ آپس کے ہی دو آدمی جہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اتنا لڑتے ہیں۔ کہ حیرت آتی ہے۔ یہاں وجہ ہے۔ کہ مسلمانوں کی کوئی ایسی مشترکہ جماعت نہیں۔ جو امن و امان سے کام کر رہی ہو۔ ہندو۔ عیسائیوں اور سکھوں کی آپس میں صلح ہو سکتی ہے اور وہ مل کر کام کرتے ہیں لیکن مسلمان کہی مل کر کام نہیں کرتے۔ جہاں اکٹھے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ خدا تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا۔ کہ ہم نے تم کو یہ تعلیم دی تھی۔ جو کہ اس سے پھر گئے۔ یعنی تعلیم تو سچی تھی۔ لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ پھر نماز اتنا بڑا فرض ہے۔ کہ اس کے نازک کو کافر کہا گیا۔ لیکن اب بہت کم مسلمان ہیں۔ جو پڑھتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ کا اتنا بڑا حکم ہے۔ کہ حضرت ابوبکرؓ نے نہ دینے والوں کو ناسق قرار دیا تھا۔ اور ان سے بالکل کافروں کی طرح سلوک کیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے کہا بھی تھا۔ کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ ان سے کچھ تو رعایت کریں۔ لیکن انہوں نے کچھ رعایت نہ کی۔ اس وقت مسلمانوں نے یہ

سے دوفی صدی بھی ایسے نہیں۔ جو کہ زکوٰۃ دیتے ہوں۔ اس وقت ان حالات کو جو قرآن شریف نے یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق بیان کئے ہیں۔ پڑھا جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ آج کل کے مسلمانوں کے حالات ہیں۔
وَعَاذَ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرماوے۔ اور اپنی پناہ میں لے کر یہود و مفت لوگوں سے علیحدہ رکھے۔ اور اپنے فرمانبردار نیک بندوں میں داخل کرے۔

خطبہ عید الفصحی

فرمودہ ۲۱ اکتوبر ۱۹۱۷ء

اسلامی قربانی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْعَةِ كَلَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُلُقَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ
آج کل کا وہ قربانی کا وہ کہلاتا ہے مسلمانوں میں بہت قربانیاں کی جاتی ہیں۔
لاکھوں لاکھ بکرے اور ہزاروں ہزار اونٹ اور گائیں خدا کے نام پر ذبح کی جاتی ہیں۔

قربانی کی تعریف کیا ہے اور اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس سوال کا جواب قربانی کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کل

قرب حاصل کرنے کیلئے کیجاتی ہے اور اس اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سی قربانیاں

ہوتی رہی ہیں اور اب بھی ہوتی ہیں۔ بعض اپنے بتوں کے لئے بعض اپنے ولیوں دیوتاؤں

کے لئے اور بعض اپنے نبیوں کے لئے قربانیاں کرتے۔ حتیٰ کہ بیٹوں کو بھی ذبح کر دیتے تھے

حضرت ابراہیمؑ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا کو بتایا کہ بتوں و ولیوں دیوتاؤں اور نبیوں

کیلئے قربانی کرنا کوئی حقیقت نہیں کہہنا اگر تم اپنے بیٹوں کی قربانی کرنا چاہتے ہو۔ تو ہم

تمہیں بتاتے ہیں۔ کہ اس طرح کرنی چاہیے۔ جو کہ ایک بیٹے کی قربانی ہم نے ابراہیمؑ سے کر دالی

رویا میں قربانی کا نظارہ اس کو دکھایا کہ بیٹے کو بیچ کر دو۔ اس رنگ میں ہم نے اس کو بتا دیا کہ بیٹے کی قربانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنی تعلیم دی جائے۔ کہ دین کے لئے وہ اپنے آپ کو قربان کر سکے اور ساری زندگی دین کے لئے وقف کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو دو ہی غیر ذی زرع میں اللہ کے حکم کے ماتحت چھوڑ آئے جہاں نہ پانی تھا نہ کھانا نہ کوئی ساتھی تھا اور مددگار اور پیان کے بیٹے کی قربانی تھی۔ جو کہ انہوں نے کر دی اور یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ اپنے ہاتھ سے بیٹے کو بیچ کر دینا آسان ہے۔ لیکن ایک ویران اور سنسان جنگل میں بغیر کسی معین مددگار اور بغیر وہ پانی کے چھوڑ کر آنا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ کوئی گریو لاسمجھتا ہے۔ کہ ایک دم میں جان نکل جائے گی پھر کوئی تکلیف نہ رہے گی مگر جنگل میں اس طرح چھوڑنے کا بظاہر یہ مطلب ہے کہ تڑپ تڑپ کر کسی وقت جان نکلے اور اڑیاں رگڑ رگڑا کر جان و سہ لیکن خدا تعالیٰ اسی طرح حکم عقدا اور اس نے بتا دیا تھا کہ جو میرے حکم کے ماتحت اپنی اولاد کی قربانیاں کرتے ہیں۔ ان کی اولاد دینا میں کبھی مضائقہ نہیں ہو سکتی۔

قربانی کا نتیجہ ہمیں تم کو یہ کہہ لو کہ ملکوں کے ملکہ آباد ہیں اور ہزار ہا ایسی قومیں ہیں جو اپنے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بتاتی ہیں تو خدا تعالیٰ نے اولاد کو اپنی راہ میں قربان کرنے کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا۔ اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ وہ لوگ بیوقوف اور کم عقل ہیں جو چھری سے اپنے بیٹوں کو بیچ کر کے خدا کی راہ میں قربانی دیتے ہیں۔ یہ ان کی قربانی کسی کام کی نہیں ہوتی اور نہ اس کا کوئی نتیجہ ان کے لئے مرتب ہوتا ہے۔ اور اصل قربانی اپنی اولاد کو خدا کے راہ میں وقف کر دینا ہوتی ہے۔ اور یہ ایک بیچ کی طرح ہوتی ہے جس سے آگے لاکھوں دینے پیدا ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسی قربانی منانے نہیں ہوتی۔ آج مکہ میں امی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لئے ہر ہمارا قربانیاں ہو رہی ہیں اور وہی یاد خدا تعالیٰ کی جا رہی ہے۔

حضرت ابراہیم کی قربانی تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کو دیکھو وہ کس طرح اس جنگل میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور خدا نے جنگل سے ہی

اس کے لئے پانی اور روانہ مہیا کر دیا۔ یہ بڑا درونک واقعہ ہے۔ حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کو لہجہ ان کے بچے کے اس جنگل میں چھوڑ چلے۔ تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہیں یہاں کس کے بھروسہ پر چھوڑ چلے ہیں۔ جہاں نہ پانی ہے نہ کھانا نہ کوئی ساتھی ہے نہ زاد و گماز تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تم کو خدا پر چھوڑ چلا ہوں۔ انہوں نے کہا۔ بس جاؤ۔ اب میں کسی کی پرواہ نہیں۔ ہمارے لئے ہمارا خدا کافی ہے۔ جب وہ شکیزہ پانی کا جو حضرت ابراہیم ان کیلئے چھوڑ گئے تھے ختم ہو گیا۔ تو حضرت اسماعیلؑ کی وجہ سے رونے لگا۔ اور وہاں ارد گرد پانی چھوڑ کر کہیں سبزہ بھی نہ تھا۔ تو اس وقت حضرت ہاجرہ گھبراہٹیں۔ اور بچے کو بلاتا ہوا ان سے نہو کیبا گیا۔ تو اوپر اوپر پانی کی تلاش میں دوڑنے لگیں۔ لیکن وہاں پانی کہاں مل سکتا تھا۔ خالی ہاتھ واپس بچے کے پاس آئیں مگر بچہ کی شکل دیکھ کر پھر گھبرا گئیں۔ اور بچہ کے انظر اب اور ہلکا ہٹ کو نہ دیکھ سکیں۔ پھر دوڑنے لگیں۔ آخر کار ایک فرشتہ کے ذریعے انہیں معلوم ہوا کہ ایک چشمہ پھوٹا ہے وہ اس جگہ آئیں۔ اور اس چشمہ کو پایا جس کو آپ نے حکم کیا جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہاجرہ اس چشمہ کو روک دیتیں۔ تو یہ دور دور تک پھیل جاتا۔ تو یہ ایک قربانی تھی۔ آج بھی قربانیاں کی جائیں گی۔ لیکن ان قربانیوں کے لئے والوں کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ قربانیاں حضرت ابراہیمؑ کی قربانی سے کیا نسبت رکھتی ہیں۔ ان کی تو یہ قربانی تھی کہ خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بچے اور اس کی ماں کو جنگل میں چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیمؑ نہیں پوچھتے کہ ان کے کھلنے ان کے پینے کا وہاں کیا بندوبست ہو گا جنگل کے درندے تو انہیں نہیں کھا جائیں گے۔ یہ کہاں رہیں گے اور کون ان کا خیر گزیراں ہو گا۔ وہ بلا کسی سوال اور عذر معذرت کے چھوٹ ان کو جنگل میں چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور ایسی ہی قربانی اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان سے چاہتا ہے۔

قربانی کی ضرورت۔ یہ ایک سادہ بات ہے کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کے

لئے انسان سب کچھ قربان کرنے کو تیار نہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہی دیکھ لو۔ دنیا میں ایک قربانی ہو رہی ہے۔ کوئی اپنے وطن کے لئے، کوئی اپنی تجارت کے لئے، کوئی اپنی عزت کے لئے، کوئی اپنی آبرو کے لئے، کوئی اپنے احباب کا بدلہ اتارنے کے لئے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اور آج دنیا میں ایک نہایت خطرناک جنگ ہو رہی ہے۔ اور بکروں اور دونوں کی طرح انسان قتل ہو رہے ہیں۔ اور خون کی ندیاں پانی کی طرح بہ رہی ہیں۔ ایک دن میں لاکھ لاکھ اور دو دو لاکھ انسان ہلاک ہو رہے ہیں لیکن مرنے والوں کی جگہ دوسرے بڑی خوشی سے لیتے اور لڑتے ہیں۔ ایک مڑوہ ہو کر گرتا ہے۔ تو دوسرا خوشی سے اس کی جگہ گھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے خاندان بھی ہیں۔ جن کے اگر اٹھ بچے تھے تو آٹھ لکھوں، اگر چار تھے تو چاروں جنگ میں شریک ہیں۔ یعنی ساری کی ساری اولاد لڑ رہی ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں۔ کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں۔ یہ اپنی آبرو، اپنے وطن، اپنی تجارت، اپنی عزت اور اپنے اموال کے لئے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ احسان کی خاطر جو کہ ان پر کیا گئی اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ ایک کہتے ہیں۔ کہ ہم جرمن ہیں۔ ہم کسی سے ہار نہیں سکتے۔ ایک کہتے ہیں۔ کہ ہم فرانسیسی ہیں۔ ہم فرانس کی خاطر اپنی ہستی مٹا دیں گے اور جیتے جی اس پر کسی کو قابض نہ ہونے دیں گے۔ ایک کہتے ہیں۔ ہم برطانوی ہیں۔ ہم کبھی کسی کے ماتحت نہیں رہتے۔ اور نہ رہ سکتے ہیں۔ ایک بلجیئم کے رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں۔ کہ ہم معاہدہ کے خلاف نہیں کریں گے۔ تو یہ لوگ ان باتوں کے لئے اپنی جانوں کی قربانیاں کر رہے ہیں۔ پھر کس قدر شرم کی بات ہے۔ کہ ایک مسلمان خدا کے لئے کوئی قربانی نہ کرے۔ یہ عزت آبرو وطن اور مال کے لئے پانی کی طرح خون بہاتے اور اس پر غر کر رہے ہیں۔ کہ ہم اپنے وقار کے لئے لڑ رہے ہیں۔ حالانکہ ان کی عرض محض دنیا ہی دنیا تک محدود ہے۔ اور دین کی قطعاً کوئی بات ان کے دلیہ نہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ ایک مسلمان سے اس لئے قربانی چاہتا ہے۔ کہ وہ اس کا خالق اور رازق ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم ایسے مسلمان ہیں۔ جو خدا کے لئے قربانی

خدا کیلئے قربانی نہ کر نیکی وجہ نہ خدا کے لئے قربانی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے

کوئی ریب ہے۔ جو خالق اور رازق ہے۔ اور وہ دنیا کی حکومتوں کو خالق اور رازق سمجھتے ہیں۔ اس لئے ان کے لئے تو جان دیتے ہیں۔ لیکن خدا کے لئے کچھ نہیں دیتے قربانی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ کہ میرے بندے کچھ کر کے دکھائیں۔ تب میں انہیں اپنا مقرب بناؤں۔ جو شخص اللہ کے لئے اپنے نفس کو قربان نہیں کرتا۔ وہ اگر یہ وعوے کرے۔ کہ مجھے میں خدا کی محبت ہے۔ تو وہ جھوٹا ہے۔ اس کو نہ خدا سے کوئی محبت ہے اور نہ کوئی تعلق

مومن کی قربانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے مومن! تم سارے کے سارے اپنی گردنوں پر رکھ لو۔ یا اے مسلمان! تم ساری قربان برداری کی راہیں پوری کرو اور کوئی بھی قربان برداری کی راہ نہ چھوڑو۔ یہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ ہر ایک مومن سے چاہتا ہے۔ کہ انسان اپنی تمام لہجوں تمام خواہشوں تمام انگوں اور تمام امیدوں کو خدا کیلئے قربان کر دے اور اس طرح نہ کرے کہ جو اپنی مرضی ہو وہ کرے۔ اور جو نہ ہو۔ وہ نہ کرے۔ یعنی اس طرح نہ کہ اگر شریعت اس کو کچھ حق دلاتی ہو۔ تو کہے۔ کہ میں شریعت پر چلتا ہوں۔ اور اسی کے ماتحت فیصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر شریعت اس سے کچھ دلو اسے تو کہے کہ قانون کی رو سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ قانون کچھ نہیں دلو اتنا۔ اس لئے میں یہی کچھ نہیں دیتا۔ ابھی ایک معاملہ ہوا ہے۔ ایک شخصفر سے جب ایک چیز مانگی گئی۔ تو اس نے کہا میں بے خبر نہیں بیٹھا رہا۔ میں نے حنبلہ اچھی طرح دریا فتنہ کر لیا ہے۔ کہ قانون میں اس چیز کا مالک ہوں۔ چونکہ شریعت کی رو سے اسے اس چیز کے رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ اس لئے وہ قانون کی آواز سے کچھنا چاہتا ہے اور نفس پرستی ہے۔ کیونکہ وہ نفس کی خاطر دین اور ایمان کو بچھڑا ہے۔ اور قانون کی پناہ لینی چاہتا ہے۔ قانون کی آواز ہی کی ہے۔ یہ تو عرف

انسانی عمر تک ہی ہوتا ہے، لیکن خدا کا قانون یعنی شریعت ابدالاً باوثناک کے لئے ہے، جو کوئی ظلم سے دوسرے کا حق لٹا ہے، اور خواہ اس کے لئے کوئی وجہ تراشے۔ وہ کبھی خدا تعالیٰ کی عظمت سے نہیں بچ سکتا۔ اور ایسا شخص ہرگز ایمان دار نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ خدا کے لئے قربانی نہیں کرتا، ہر ایک مسلمان کے دل میں کسے معاملہ کے تصفیہ کے وقت جو سب سے پہلے خیال پیدا ہونا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے، کہ شریعت کیا کہتی ہے، اور مجھے کسی چیز کا حق و اقرار دیتی ہے یا نہیں، اگر نہیں دیتی تو قانون اگر چلاوے۔ تو یہی نہیں یعنی چاہیے، کیوں کہ خدا کے نزدیک یہ لینا جائز نہیں، یوں کہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر قانون نہ لگے۔ تو اسے اور شریعت و لو اے۔ تو فوراً دے دینا چاہیے، جب میں یہ ماہ وہ نہیں وہ مسلمان ہی نہیں، مومنوں کو فرما بیرواری کا ہر ایک پہلو اور ہر ایک رنگ زیر نظر رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، کہ تم شیطان کے پیچھے نہ چلنا۔ کیوں کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ یہ کیا ہی لطیف بات بیان فرمائی ہے، قربانی کرنے والا اس لئے قربانی کرتا ہے، کہ بڑی چیز حاصل ہو، ایک طالب علم وقت کی قربانی اس لئے کرتا ہے، کہ بی اے، اور ایم اے، ہو کر گورنمنٹ سے کوئی اچھا عہدوے، تمام دنیا کے مذاہب قربانی کرنا تو سکھاتے ہیں، لیکن ان کی قربانیاں کرنے والے کسی نیک نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتے اسلام حکم دیتا ہے، کہ تمہیں شیطان جس قربانی کا حکم دیتا ہے، اس کو مست قبول کرو۔ وہ تمہارا دشمن ہے، اس سے نتیجہ نکلا، کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، کہ تم تم سے جو قربانی چاہتے ہیں، اور جس کا تمہیں حکم دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ضرور نیک نکلتا ہے، یہ اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق ہے، کہ اور مذاہب انسان سے قربانی کروا کر اپنی کچھ ترک کروا کر دیتے کچھ نہیں، لیکن اسلام ایسی قربانی کو داتا ہے، کہ انسان کا اس میں نفع ہی نفع ہے، اس لئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے، کہ تم جو تمہیں حکم دیتے ہیں ان کو پورے طور پر بجالاؤ، کیونکہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تو یہ کس قدر بے حیالی کی بات ہے، کہ انسان اپنے افعال اموال حیالات اور ارووں کو ترک کر کے

خدا تعالیٰ کا حکم قبول نہ کرے۔
 دعا۔ خدا تعالیٰ تم سب کو سچی قربانی کرنے کی توفیق دے۔

خطبہ جمعہ یوم الحج قبولیت عاکا خاص دن

فرمودہ ۱۹۱۴ھ ۱۹۱۳ء

اگر جس حساب سے ہماری عید ہے۔ اس حساب کے مطابق مکہ میں عید ہوئی
 تو وہاں آج حج کا دن ہے، لاکھوں لاکھ آدمی کوئی کسی قوم کا کوئی کسی ملک کا
 ایک دوسرے کی رسم و رواج ایک دوسرے کی زبان ایک دوسرے کی عادات
 ایک دوسرے کی خواہشوں، ایک دوسرے کی امنگوں سے ناواقف ایک بہت
 بڑے وسیع میدان میں جمع ہو کر آئے اور نہ صرف ان کے سامنے یہ نظارہ ہو گا۔
 کہ وہاں کے کن کن کوئوں میں خدا تعالیٰ نے اسلام کو پھیلایا۔ بلکہ یہ بھی ہو گا کہ
 اس بے برگ و گیاہ جنگل میں جہاں ایک مشک پانی کی روپیہ دیکر بھی مشکل ہاتھ
 آتی ہے، کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں، یہ عجیب منظر دیکھ کر ہر ایک انسان کے
 دل میں عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسلام کی سچائی کا بہت بڑا ثبوت ملتا
 ہے کہ اس جنگل اور وادی غیر ذی زرع میں ایک بلند پہاڑ والی آواز جس کو
 غیر تو الگ ہے، اپنے ہی نہیں سنتے تھے۔ اور آواز دہینے والے کو جھڑک دیتے
 تھے۔ وہی آواز تمام دنیا کے کونوں تک پہنچ کر آج ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں
 انسانوں کے اجتماع کا باعث ہوئی ہے۔

تمام وہاں جانے والے انسانوں کے پیش نظر یہ نظارہ ہوتا ہے،
 کہ کہاں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پیدا ہوا، اور اس نے ایسی آواز بلند کی جو گونجی

گو بجتی ہمارے دور و دراز ملکوں میں پہنچی۔ اور وہ اپنے اندر ایسی کشش رکھتی
 تھی کہ ہمیں یہاں کھینچ لائی۔ اس کے علاوہ اس وقت لوگوں میں کیا محبت
 اور عقیدت کے جذبات جوش مارتے ہوں گے جب کہ وہ یہ خیال کرتے ہوں گے
 کہ آج ہم اہل مشرک اور پاک سرزمین میں پھر رہے ہیں جس پر آج سے تیرہ سو
 برس پیشتر آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھرتے تھے۔ اور پھر خصوصاً یہ کہ جب
 آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے یہاں سے نکال دیا۔ تو کس شانِ شہادت
 سے دوبارہ وہ قدمِ حیات لڑو یہاں پہنچے۔ اور وہ مکہ کے لوگ جن کی اذیتوں
 اور تکلیفوں کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اور یہاں کا اللہ
 اکبر اللہ کہنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن آج ہر ایک کی زبان پر اللہ اکبر
 اللہ اکبر کا اقرار ہے واللہ اکبر واللہ اکبر واللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
 کیا ہی لذت آتی ہوگی۔ آج کے دن زوال سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک
 حاجی عرفات ہیں اور مضر بنے سے لے کر صبح تک منزلہ ہیں آپ حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے دعاؤں میں لگے رہتے ہیں۔ افسوس کہ بہت
 کم لوگ اس طرف توجہ کرتے ہیں۔ اور اکثر دوسرا دہر پھر کر وقت گزار دیتے ہیں۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھا ہے کہ آپ صبح تک دعاؤں میں مشغول رہتے
 دعاؤں کے لئے یہ وقت بہت مبارک ہے جس کو خدا نے عرفات اور مزدلفہ
 میں دعاؤں کی توفیق دی ہے۔ وہ ظہر بہت خوش نصیب ہے۔ لیکن جو اپنے
 گھروں میں ہیں۔ ان کے لئے بھی خوش قسمتی کا موقع ہے۔ وہ بھی دعاؤں میں مشغول
 رہیں۔ سب سے پہلے اس انسان کے لئے بہت بہت دعائیں کی جائیں جس کے فیض
 سے سب کام ملائے۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے۔ اگر آپ کی بیعتیں آپ کی جان
 کا بیان اور آپ کی دعائیں ہوتیں۔ تو ہم تک کہاں اسلام پہنچ سکتا تھا۔ آپ نے رات
 دن تک کر تیس سال متواتر بلا ایک دم اور لمحہ راحت اور چین میں رہنے کے اسلام کی
 شہادت کی جس کے نتیجے میں ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی جس نے ہم تک اسلام

پہنچا یا۔ تو پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پھر صحابہ کی جماعت کے لئے
 و عایشیں کرو۔ اسی جماعت نے اپنی عیالیں اپنے مال اپنا وطن اپنی بیویاں اپنے
 بیٹے غرضیکہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حبیب اللہ حضرت ہے وہ انسان
 جو صحابہ کرام کی قدر نہیں کرتا۔ پھر ان لوگوں کے لئے و عایشیں کرو۔ جنہوں نے صحابہ سے
 اخذ کر کے بعد میں آئیوالی نسلوں کو اسلام پہنچا یا۔ ان میں سے محدثین کی جماعت جس
 نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ہم تک پہنچا یا۔ پھر ائمہ دین کی جماعت کہ جنہوں
 نے اپنی ساری عمریں صرف کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے مسائل
 استنباط کئے۔ پھر وہ جماعت جس کا خدا تعالیٰ سے خاص تعلق ہوتا ہے۔ یعنی
 صوفیاء کی جماعت جنہوں نے اسلام کی باطنی خصوصیات کو قائم رکھا۔ ایسی جماعتیں
 ہیں جن کے لئے جس قدر بھی و عایشیں کی جائیں کم ہیں۔ پھر اس زمانہ میں جس انسان
 نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس کے لئے تڑپ تڑپ کر و عایشیں کرو۔ اسلام کی
 روح نکل چکی تھی۔ اور اسلام مروجہ ہو چکا تھا۔ لیکن اس انسان نے اپنے مولا کے
 حصہ کشیدار روز کی عاجزی اور تڑاوی کر کے اور بڑی محنت اور کوشش سے ایک ایسی
 جماعت بنائی جس کے پاس آج زندہ اسلام موجود ہے۔ اس جماعت کی ترقی کے
 لئے و عایشیں کرو۔ پھر ایک حصہ جماعت کا جو عالمی ہو چکا ہے۔ اور ابھی تک اپنی منہ پر
 قابض ہے۔ اس کیلئے و عایشیں کرو۔ کہ خدا تعالیٰ انہیں سمجھ دے۔ پھر قرآن الہی کے لئے اپنی
 جملوں کے لئے و عایشیں کرو۔ کہ خدا تعالیٰ اپنی رحمتا مندی کی راہ پر چلائے کہ جو کہ جنتک
 قیام کا یہ پروا اپنے اندر کاٹا نہ رکھتا ہو۔ اس وقت تک کوئی ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ اپنے دین
 کی ترقی ایمان کی ترقی اور سلمہ کی ترقی کے لئے و عایشیں کرو۔ پھر اس کے لئے بھی و عایشیں
 کرو۔ کہ خدا تعالیٰ انہیں خدمت دین کی توفیق دے۔ اور شہادتی نہیں نیک پیدا ہوں
 اپنے والدین اپنے بہائیوں اپنے بیٹوں اپنے رشتہ وادوں اپنے لوگوں اپنے آقاؤں
 اور اپنے عسکوں کیلئے و عایشیں کرو۔ ہیں بھی تمہارے لئے و عایشیں کروں گا۔ اور تم ہی میرے لئے
 و عایشیں کرنا۔ وہ کام جسے ہم نے کرنا ہے۔ بچت ہی عظیم الشان ہے۔ لیکن وہ خدا تعالیٰ

جو ایک چھوٹے سے بیج سے بڑھ گیا اور جنت اور ایک دانے سے ہزاروں دانے پیدا کر سکتا ہے۔ کیا وہ اشرف المخلوقات انسان کو بڑا نہیں بنا سکتا۔ ضرور بنا سکتا ہے۔ اور اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ حیرت مانگنے کی دیر نہ رہیں تم مانگنے لگ جاؤ۔ اور خواب و عیال کرو۔ خدا تعالیٰ تم سب کی دعائیں قبول فرمائے

خطبہ جمعہ

عذاب کے دنوں میں استغفار بکثرت پڑھو

فرمودہ ۱۳ نومبر ۱۹۱۲ء

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَكَلَنَ اللَّهُ مِنْ عَذِّبَهُمْ وَلَهُمْ لِسَانُ غَيْرٍ
 دینا میں قسم قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ بعض انسان ایک دفعہ حکم سن کر پوری طرح اس کی فرمانبرداری اور اطاعت کرتے ہیں۔ بعض کے دنوں میں بار بار ہراسے سے نیکی اور بھلائی کا پھیل پیدا ہوتا ہے۔ کچھ اہل لوگ ہوتے ہیں جو بار بار کہنے سے بھی توجہ نہیں کرتے۔ لیکن اگر ان کو سختی سے کہا جائے۔ تو وہ مان لیتے ہیں کچھ ان سے بھی سخت طباہ ہوتی ہیں۔ وہ سختی سے کہنے سے بھی نہیں مانتیں۔ بلکہ سخت ڈراؤ اور خوف ان کو بتایا جائے۔ تو سمجھ جاتی ہیں۔ اور پھر کچھ طباہی بھی ہوتی ہیں۔ کہ وہ دوسروں کو سزا بگتے دیکھ کر مچالی کو قبول کر لیتی ہیں۔ مگر کچھ لوگوں کے دل ایسے کھلتے ہوتے ہیں کہ جب تک خوف ان پر ہی طبعیت نہ ٹوٹ پڑے۔ ان کے دل نرم نہیں ہوتے۔ ان میں سے وہ جماعت جو بلا کسی جھڑکی۔ سرزنش۔ دھمکی ڈراوے۔ سزا کا نظارہ دیکھے۔ اور اپنے اوپر مصیبت آنے کے ہدایت کو قبول کر لیتی ہے۔ وہ نہایت اعلیٰ اور جہلہتی ہے۔ اور پھر اس سے اتڑ کر جس طرح کہ کوئی

جماعت ہدایت کو قبول کرتی ہے۔ اسی کے مطابق اُس کا درجہ ہوتا ہے۔ مومن انسان کو یہ سوچنا چاہیے۔ کہ میں کس جماعت میں شامل ہوں۔ اس میں تو کچھ شک ہی نہیں۔ کہ جو شخص بلا کسی قسم کی سرزنش کے بات مان لیتا ہے۔ وہ اُس کی نسبت جو ملہ کھا کر مانتا ہے باعزت ہوتا ہے۔ اور جو دھکی بے یا مار کی وجہ سے مانتا ہے۔ وہ گرے ہوئے اخلاق کا انسان ہوتا ہے اسلئے مومن کو باعزت جماعت میں ہی شامل ہونا چاہیے۔ وہ انسان جو قید خانہ میں جاکر کہے کہ اب میں بات مان لیتا ہوں۔ وہ بہت ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں کی نظروں میں اس کی کچھ عزت نہیں ہوتی۔ لیکن خدا تعالیٰ فوراً کسی پر اپنا عذاب نازل نہیں فرماتا۔ بلکہ ڈھیل دیتا ہے۔ اور بار بار ڈھیل دینے کے بعد بھی جب کوئی انسان نیکی اختیار نہیں کرتا تو خدا تعالیٰ سرگرمی کا طریق استعمال کرتا ہے۔ پہلے صرف نصیحت اور ذکر ہی فرماتا ہے مگر جب لوگ نہیں مانتے۔ تو عذاب نازل کرتا ہے پھر اس عذاب کا کون مقابلہ کر سکتا ہے اس کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ بلکہ مشکل بھی نہیں۔ کیونکہ مشکل کو بھی انسان حل کر ہی لیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے عذاب کا مقابلہ تو ممکن ہی نہیں۔ کہ کوئی کر سکے۔ خدا کی طرف سے ایک ذرہ تکلیف کو بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر میرا دل خدا کے عذاب کی راہیں ہیں۔ بیماریاں ملکوں کے ملک دیران کر دیتی ہیں۔ قحط سے لوگوں کے بڑے حال ہوتے ہیں۔ وہی اولاد جس کیلئے وہ ہر ایک تکلیف کو برداشت کرنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں۔ بچہ بیمار ہوتا ہے۔ تو ماں راتوں جاگتی ہے۔ لیکن قحط کے دنوں میں خدا کا ایسا سخت عذاب نازل ہوتا ہے۔ کہ لوگ اپنے بچوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے۔ کہ کسی شخص نے بیان کیا۔ کہ ایک دفعہ قحط کے دنوں میں ہم کشمیر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ آگ جلا کر کسی نے بچہ کو بھون کر کھایا ہے۔ اور اسکی ایک سان پھر کھانے کے لئے رکھی ہوئی ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی گرفت اور عذاب کے وقت لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے عذاب کوئی معمولی عذاب تو ہوتے نہیں۔ ان کا

مقابلہ انسانوں کی تکلیفوں اور عذابوں سے کرنا سخت نادانی اور بوجھل ہے۔ خدا تعالیٰ کے عذاب کے وقت کوئی پیاری سے پیاری چیز کسی کو پیاری نہیں رہتی۔ یوم فیروز من اخیر دامہ و ابیہ و صاحبہ و بنیہ کل امری و منہ لویٹڈ شان یغنیہ۔ (سورہ عبس کوغ ۱) بھائی بھائیوں کو۔ ماں باپ بیٹوں کو۔ بیٹے ماں باپ کو۔ بی بی خاوند کو۔ خاوند بیوی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اور ہر ایک انسان اپنی اپنی حالت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور کوئی کسی کی مدد کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتا۔ یوں جو لوگ جان قربان کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ذرا بھی کام نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بالکل اور چیز ہے۔ اور انسانی عذاب اور چیز۔ پھر بہت بڑا احق ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کی ترتیب نہیں دیکھتا۔ اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ عذاب نازل کرتا ہے جس طرح وہ رب ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ربوبیت کرتا ہے۔ اسی طرح عذاب بھی نازل کرتا ہے۔ لیکن جب عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ ایسی خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کہ اس سے بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی۔ تم خوب یاد رکھو۔ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کیلئے قرآن شریف نے دو طریق بیان فرمائے ہیں۔ جو آیت پینے پڑھتی ہے اسی میں یہ دو طریق درج ہیں۔ اول یہ کہ جس قسم میں نبی موجود ہو۔ اس پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ یہ تو نبی کا جماعتی طور پر فائدہ ہے جو لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو ایک نبی کا زمانہ ہو۔ تو بھی خدا اس کی وجہ سے اس کی جماعت کو بچائے رکھتا ہے اور جماعت کی جانی سے جماعتی تعلق رکھنے والے کو ذرا کو بھی بچاتا ہے۔ دوسرا انسان گناہ کر کے خدا تعالیٰ سے بخشش مانگے تو بھی عذاب سے بچ جاتا ہے حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان توبہ کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے بہت خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کو فرماتا ہے۔ کہ میرے بندے کی حاجت پوری کر دو۔ کیونکہ اس کو یقین ہے کہ میں گناہ معاف کرتا ہوں۔ اسی لئے میرے پاس آیا ہے۔ اب میں ضرور اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو دوسرا طریق یہ ہے۔ کہ اگر انسان استغفار کریں۔ اپنے گناہوں کے متعلق معافی

کے طلب گار ہوں۔ اپنے اندر عذاب سے بچنے کے لئے صلاحیت پیدا کر لیں تو ایسی حالت میں بھی خدا تعالیٰ ان پر رحم کر دیتا ہے۔ پہلی صورت تو کسی کسی زمانہ میں ہی میسر ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ زمانہ ہو۔ تو لوگوں کو دوسرا طریق ہی اختیار کرنا چاہیئے۔ یعنی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کیلئے خدا کے حضور گھرنا چاہیئے۔ آج کل کا زمانہ بھی بڑا نازک ہے۔ ایک طرف دینی دنیاوی اور روحانی ابتلا ہیں۔ تو دوسری طرف عزتیں جانیں اور مال ابتلا میں ہیں۔ دین کا یہ حال ہے کہ روز بروز کمزور ہی ہوتا چلا جاتا ہے اور وحانیت کا یہ حال ہے کہ ایسے ایسے گندے اور مخرب الاخلاق سامانِ دل و بدن پیدا ہو رہے ہیں۔ جو روحانیت کو تباہ اور معدوم کرنے کیلئے کافی ہیں۔ جانوں اور جسموں کا یہ حال ہے کہ ہزاروں قسم کی بیماریاں اور تباہیاں پھیل رہی ہیں۔ عزت کا یہ حال کہ لڑائیوں نے سینکڑوں کو نہیں بلکہ ہزاروں! ایسے لوگوں کو جو بڑی عزت اور توقیر رکھتے تھے۔ معمولی انسان بنا دیا ہے۔ غرضیکہ کوئی عذاب کا ایسا طریق نہیں۔ جو باقی رہا ہو۔ دین برباد ہو رہا ہے۔ روحانیت تباہ ہو رہی ہے۔ حکومتیں مٹ رہی ہیں عزتیں کھوئی جا رہی ہیں۔ مال و دولت لوٹی جا رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں بھی اگر کوئی انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ تو اور کونسا وقت ایسا جبکہ وہ کریگا۔ تم خوب یاد رکھو۔ کہ آج کل عذاب کے دن ہیں۔ ان دنوں میں انسان کو خدا تعالیٰ کے حضور بہت زیادہ گھرنا چاہیئے۔ قادیان کے قریب ہی طاعون ہے۔ اور سخت ہے۔ اسے یہاں آتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی۔ لیکن تمہارے پاس ایک تھیار ہے اس کو اگر تم چلاؤ۔ تو وہ کبھی یہاں آنے کا نام نہیں لے سکتی۔ وہ استغفار کا ہتھیار ہے۔ اگر کامل اصلاح کر کے تو برس لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ پھر ہم عذاب نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کی حکومتیں وعدہ کرتی ہیں۔ تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور جب خدا تعالیٰ وعدہ کرے۔ تو پھر کیوں بندہ خوش نہ ہو۔ سو تمہارے پاس تھیار

ایسا ہتھیار ہے جو کسی حکومت اور کسی زبردست سے زبردست انسان کے پاس نہیں ہے۔ حکومتیں ہزار ہا روپے صرف کر چکی ہیں۔ ڈاکٹروں نے بڑی بڑی عمر میں اس پر صرف کر دی ہیں۔ کہ طاعون کا علاج معلوم ہو۔ لیکن جب آتی ہے تو کسی کی اس کے سامنے پیش نہیں جاتی۔ مگر تمہارے پاس وہ علاج ہے۔ کہ اگر تمام دنیا اس کو استعمال کرے۔ تو ساری دنیا پر ہی طاعون کا نام و نشان نہ رہے۔ اور وہ علاج استغفار ہے یہ ایک ایسا ٹیکہ ہے۔ کہ جو انسان لگائے اس کے قریب ہی طاعون بند پڑ سکتی۔ پھر جس ملک کے لوگ لگائیں۔ وہاں بھی نہیں آ سکتی۔ پھر ساری دنیا لگائے۔ تو یہ دنیا سے معدوم ہو سکتی ہے۔ اور یہی ایک بلا نہیں جو آجکل نازل ہو رہی ہے۔ بلکہ قحط بھی پڑ رہا ہے۔ اگرچہ قریباً چار ملہ سے غلہ ہندوستان سے باہر نہیں جاتا۔ لیکن پھر بھی گرانی بہت بڑھ گئی ہے۔ اور گورنمنٹ قحط الاؤنس دے رہی ہے۔ اور اس بابت پر غور کیا جا رہا ہے۔ کہ کیوں غلہ منگوا ہو رہا ہے۔ یہ تو ظاہری ابتلا ہیں۔ جو اس وقت پوشیدہ ہیں۔ مگر ظاہر ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جامعہ احمدیہ کی نسبت لکھا ہے۔ کہ اس کو زلزلے پر زلزلے آئیں گے۔ بہت مضبوط دل والے انسان قائم رہیں گے۔ اور کمزور دل والے تو کہہ اٹھیں گے۔ کہ (غور) بالآخر یہ سلسلہ ہی جھوٹا ہے۔ دیکھو ایک دولہا ہے۔ کیسے خطرناک آئے ہیں۔ کہ کئی لوگ علیحدہ ہو گئے ہیں۔ پھر حیدر دلوں سے ہیں متواتر دیکھ رہا ہوں۔ کہ کچھ ابتلا آنے والے ہیں قریباً ہمیں ہونے کو ہے۔ کہ مختلف ابتلاؤں کا مجھے پتہ بتلایا گیا ہے۔ ان سب کا علاج صرف یہی ہے کہ استغفار کیا جائے۔ اور اپنی اصلاح کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بند دل کی طرح نہیں ہوتا کہ بس بیس کر ہی رکھ دیتا ہے۔ بلکہ اگر انسان اصلاح کرے۔ تو عذاب دور بھی ہو جاتا ہے۔ پس اپنے اندر تبدیلی پیدا کر دو استغفار میں لگ جاؤ۔ اور دعاؤں میں مشغول ہو جاؤ۔ ابتلاؤں کے

دور کرنے کے ذریعہ قرآن شریف نے جو بیان فرمائے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ نماز روزہ
 و صدقہ۔ اگر یہ بڑا عجب نسخہ قرآن شریف جیسی اعلیٰ نسخوں والی کتاب کو
 ہے۔ اس کے علاوہ استغفار کے بڑے مدارج ہیں۔ لیکن استغفار منہ سے
 ہی نہیں ہونا چاہیئے۔ بلکہ عمل سے بھی اس کا ثبوت دنیا چاہیئے۔ پس تم نماز۔ روزہ
 صدقہ اور توبہ میں لگ جاؤ۔ اور بیشتر اس کے کہ خدا تعالیٰ کے عذاب آئیں۔ اپنے
 اندر تبدیلی پیدا کر لو۔ ان علا جوں میں سے جس جس کی کسی کو توفیق ہے وہ اس پر
 عمل کرے۔ یاد رکھو۔ کہ اگر تم تبدیلی پیدا کر لو گے۔ تو خدا تعالیٰ تم کو ہر ایک قسم
 کے ابتلاؤں سے بچا لینگا۔ اور اگر کوتاہی کرو گے۔ تو میں تو بڑے بڑے طوفان
 دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری جماعت پیچھے ہی کمزور ہے۔ اگر اس پر کچھ اور بوجھ پڑ
 گیا۔ تو بھگت جانتے ہی ہو۔ کہ کیا حالت ہوگی۔ پس جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ سن
 لیں۔ اور جو نہیں بیٹھے اُن کو سنا دو۔ اب وقت ہے کہ کچھ کر لو۔ یہ خدا تعالیٰ کا
 تم پر بڑا فضل ہے۔ کہ اُس نے تم کو پیچھے بتا دیا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنی قدرت اور
 عذاب کے نظارے دنیا میں دکھانا چاہتا ہے۔ اور جو لوگ ان لوگوں کی مشابہت
 اختیار کریں گے۔ جن کے لئے عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ان پر عذاب
 آئے گا۔ اس لئے تم آج ہی سے تبدیلی پیدا کرنی شروع کر دو۔ اور جب کو
 خدا نے توفیق دی ہے۔ صدقہ دے اور جب کو طاقت دی ہے روزے رکھو۔ اس
 وقت کے سوا اور کون سا وقت آئیگا۔ جبکہ تم اصلاح کرو گے۔ عذاب جاننے
 کے بعد پھر کوئی موقع اصلاح کا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پورا چوری کی نیت کر کے
 گھر سے نکلے۔ اور وہ راستہ ہی سے پلٹ آئے۔ تو وہ بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چور
 سینہ لگاتا ہوا پکڑا جائے۔ اور وہ اس وقت کہے۔ کہ اب میں توبہ کرتا
 ہوں۔ تو کبھی نہیں بچ سکتا۔ پس اس وقت کو عنایت جانو۔ اور جس قدر بھی
 اپنی حالتوں میں تغیر پیدا کر سکتے ہو کر لو۔ جس وقت بڑے عذاب آتے
 ہیں۔ اُس وقت خدا تعالیٰ کے فضلوں کے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں۔

اس لئے اگر کوئی انسان اس کے جہنم رگر جائے۔ تو وہ عذاب اس کیلئے فضلوں کا باعث ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہم کو ابتلاؤں سے بچائے اور بجائے تنزل کے ترقی عطا فرمائے۔ اور ہماری کمزوریاں دور کر کے ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا تعالیٰ ہماری جماعت کے ہر ایک فرد پر اس دنیا میں اور مرنے کے وقت اور مرنے کے بعد بھی اپنے انضال نازل فرمائے اور جماعت کو ہر قسم کے تفرقہ اور ہر قسم کے ابتلاؤں سے محفوظ رکھے آمین۔

خطبہ جمعہ

فرمودہ ۲۰ نومبر ۱۹۱۷ء

بمبارک ہے ہر ایک حجت پر کی ہو چکی حکم نصیحت کروا

اولم یهدا لهم كما اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات لایلت إلا سمیعون۔ اولم یروا انما شرع الماعر الا الارض الجوز فخرج به نزعاً تا کل منه انما ملهم د الله ولا یبصر رن ط

جسمانی اعضا۔ انسان نے انسانی کچھ اعضا عطا فرمائے ہیں۔ ہاتھ ہیں۔ پاؤں ہیں۔ دے ہیں۔ کہ انسان محتاج ہے بہت سی اشیاء کا۔ اور وہ اشیاء تمام دنیا میں پر آگندہ اور منتشر ہیں۔ اور دوسری مختلف قسم کی ایسی اشیاء ہیں علی ہوئی ہیں۔ جو کہ بعض انسان کے لئے مضر ہیں۔ اور بعض مفید ہیں۔ اس لئے خداوند تعالیٰ نے انسان کے اعضا و تنقسم کے بنائے ہیں۔ ایک وہ اعضا ہیں جن کے ذریعہ ہے انسان اپنی ضرورت کی چیزوں تک پہنچ جاتا ہے یا ان کو اپنے تک لاسکتا ہے۔ دوسرے وہ اعضا ہیں۔ جن سے انسان مخلوط چیزوں

میں یہ فرق کر سکتا ہے۔ کہ کون میرے لئے مضر ہیں۔ اور کون مفید اور کونسی ایسی ہیں جن کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور کونسی ایسی ہیں جن کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے اور کونسی ایسی ہیں جو پھینک دینی چاہئیں۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ بجائے نفع کے نقصان پہنچ جائے۔ تیسرے وہ اعضاء ہیں۔ کہ جب کوئی چیز استعمال کی جائے تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثلاً پاؤں انسان کو کہیں سے کہیں لیجاتے ہیں۔ کوئی چیز جنگلوں میں کوئی آبادیوں میں۔ کوئی پانی میں۔ کوئی خشکی میں۔ کوئی جھاڑوں میں۔ کوئی غاروں میں ہوتی ہے۔ لیکن پاؤں ان سب تک انسان کو پہنچا سکتے ہیں پھر اس چیز کو ہاتھ پکڑ کر لے آتے ہیں۔ پھر کئی عرصے ہیں۔ جن سے انسان ان چیزوں میں سے اچھی اور بُری چیزوں کو پہچانتا ہے۔ کافون کے ذریعہ اچھی اور بُری آواز معلوم کرتا ہے۔ آنکھوں کے ذریعہ مٹی اور بُری اشیاء میں تمیز کرتا ہے۔ زبان کے ذریعہ خوش ذائقہ اور بد ذائقہ کا بہتہ لگاتا ہے۔ اور چھونے سے سخت اور نرم پہچانتا ہے۔ پھر اسی طرح ان چیزوں کے فوائد کے اثرات دیکھ کر عقل کے ذریعہ سمجھتا ہے۔ کہ کون میرے لئے مفید اور کون مضر ہیں۔

روحانی اعضاء | تو جس طرح انسان کے جسم کے لئے یہ اعضاء خدا تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اور ہر قسم کے اشیاء سے فائدہ اٹھانے اور ان کے نقصانات سے بچنے کے ذرائع بنائے ہیں۔ اسی طرح روحانی اعضاء بھی ہوتے ہیں۔ روحانی کان بھی ہوتے ہیں۔ روحانی آنکھیں بھی ہوتی ہیں۔ روحانی قوت ذائقہ بھی ہوتی ہے۔ اور روحانی حسیں بھی ہوتی ہیں اور ان باطنی اعضاء کے ذریعہ ان چیزوں کو پہچانا جاتا ہے۔ جو روح کیلئے مفید یا مضر ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ ان اعضاء سے بہت کم لوگ فائدہ اٹھاتے۔ اور بہت تھوڑے اُن کو استعمال میں لاتے ہیں۔ کسی شخص نے ایک لطیفہ لکھا ہے۔ اور ہے تو وہ لطیفہ ہی۔ مگر عقلمند انسان ہر ایک بات سے سبق حاصل کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لئے

یہ لطیفہ بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ کسی بادشاہ نے برسیل
تذکرہ اپنے ایک وزیر سے پوچھا کہ دنیا میں اندھے زیادہ ہیں یا سو جا کھے۔ تو
اُس نے کہا۔ حضور اندھے زیادہ ہیں۔ بادشاہ نے کہا۔ یہ بات تو مشاہدہ کے
خلاف ہے۔ کیونکہ اگر ہم بازار میں جائیں۔ تو ہمیں سو جا کھے بہت نظر
آتے ہیں۔ اور اندھے بہت کم ہوتے ہیں۔ اور اگر تمہاری بات صحیح ہے تو تم
اندھوں کی ایک فہرست بنا کر دکھاؤ۔ اُس نے کہا۔ بہت اچھا۔ میں فہرست بنا کر حضور
کے پیش کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ کہیں بازار میں بیٹھ کر رستی بننے لگ گیا تو نہ کہہ بادشاہ
کا درباری تھا۔ اور یہ کام اُس کی حیثیت سے بہت گرا ہوا تھا۔ اسلئے جو کوئی گند تابا
اس سے پوچھتا۔ کہ جناب کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتا کہ رستی بٹ رہا ہوں۔
اور پوچھنے والے کا نام اپنی فہرست میں لکھ لیتا۔ حتیٰ کہ بادشاہ بھی جب اس
راستہ سے گزرا۔ تو اُس نے بھی یہی سوال کیا۔ کہ کیا کر رہے ہو؟ تو اُس
نے کہا۔ رستی بٹ رہا ہوں۔ اور بادشاہ کا نام بھی اسی فہرست میں لکھ لیا دھرے
اور اس نے بادشاہ کی خدمت میں وہ فہرست پیش کر دی۔ کہ دیکھئے حضور اندھے
زیادہ ہیں یا سو جا کھے؟ بادشاہ نے جب اپنا ہی نام سب سے پہلے دیکھا۔ تو
حیران رہ گیا۔ اور پوچھنے لگا۔ کہ یہ کیا؟ اُس نے کہا۔ کہ حضور میں رستی بٹ رہا
تھا۔ اور جو گندرتا تھا۔ یہی پوچھتا تھا۔ کہ کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ جو کچھ میں کر
رہا تھا۔ وہ ہر ایک کو نظر آتا تھا۔ چونکہ یہ لوگ باوجود دیکھنے کے پھر پوچھتے تھے۔
اسلئے میں ان کو اندھوں میں ہی لکھ لیا جئے۔ تو اُس وزیر نے دنیا کے لحاظ
سے ایک معقول بات کہی۔ اور وہ یہ کہ دنیا کے لوگ بہت چیزیں دیکھتے ہیں لیکن
ان کے نتیجہ تک نہیں پہنچتے۔ ان لوگوں کو تو چاہیئے تھا۔ کہ اس سے سوال کرتے
کہ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ نہ یہ کہ کیا کر رہے ہو؟

دنیا میں اندھے زیادہ ہیں | اب اگر ہم اس اصل کے لحاظ سے دنیا میں غور
و دنیا میں اندھے زیادہ ہیں | کریں۔ تو اندھے بہت زیادہ ملیں گے۔ ایسے

لوگوں کی جو جسمانی آنکھیں ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت کو نہیں دیکھتے۔ ان کے جسمانی کان
 ہونے ہیں۔ لیکن اصلیت کو نہیں سنتے۔ ان کی جسمانی زبان ہوتی ہے۔ لیکن حق کی
 بات نہیں پوچھتے۔ اور اگر کسی کے جسمانی اعضا زندہ بھی ہوں۔ تو کیا ہے۔ بڑی
 سے بڑی عمر انسان کی دو ڈھائی سو سال تک کی بھی اگر سمجھ لی جائے۔ حالانکہ آج
 کل لوگوں کی بھی اس عمر تک نہیں پہنچتا۔ تو بھی ایک جسمانی اندھے کے لئے ایک
 محدود زمانہ تک یہ تکلیف ہے۔ لیکن روحانی اندھے کی حالت اس سے بہت
 بدتر ہوتی ہے۔ مگر جب ہم دیکھتے ہیں۔ تو جسمانی اندھے سے غلط فہم ہوتے ہیں۔ مگر
 روحانی اندھے بہت زیادہ نظر کرتے ہیں۔ وہ عمر تک نظر اندھ دیکھتے ہیں۔ مگر
 عبرت نہیں پکڑتے۔ بتا ہیوں اور بر باد یوں کے حالات سنتے ہیں۔ مگر غور نہیں کرتے
 ایک جسمانی اندھا کیوں برا سمجھا جاتا ہے۔ کسی کی آنکھیں ہیں۔ اور کسی کی نہیں۔ تو
 اس میں حرج ہی کیا ہوا۔ یوں بھی تو دنیا میں ایک دوسرے انسان کے حالات
 میں فرق ہے۔ ایک بڑھئی کا کام کرتا ہے۔ تو دوسرا لوہا ہارکا۔ ایک ایک کام
 کرتا ہے۔ تو دوسرا دوسرا اسی طرح اگر ایک کی آنتھیں ہیں اور ایک کی نہیں۔
 تو اس کو برا سمجھنے کی کیا وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ چونکہ اس کی میٹر کرنے
 کی ایک حس جاتی رہی ہے۔ اور وہ اپنے راستہ میں عاجلی ہو گیا اے گڑھے یا یو
 کو نہیں پہچان سکتا۔ اور وہ اپنے آپ پر حملہ کر گیا اے دشمن کو نہیں دیکھ سکتا اور
 نہ اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر کر سکتا ہے۔ وہ نور اور ظلمت میں فرق نہیں کر سکتا۔
 اس لئے وہ اوروں سے زیادہ دکھ اور تکلیف میں ہے۔ اور واقعی اس کے
 لئے بڑا دکھ ہے۔ اس لئے وہ رجم کے قابل ہے۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ روحانی اندھا
 اس سے زیادہ دکھ میں ہوتا ہے۔ اور اس کی حالت اس کی نسبت بہت زیادہ
 قابل رجم ہوتی ہے۔ ایک جسمانی اندھا آنکھوں کے نہ ہونے کی وجہ سے گڑھوں میں
 گرتا ہے۔ تاہم پھر بھی وہ لاکھوں سے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ معلوم کر ہی لیتا ہے۔ مگر
 روحانی اندھوں کے لئے کوئی ایسی لاکھوں نہیں ہوتی کہ جس کے ذریعہ سے وہ اپنے

آگے کے گڑھوں اور روکوں کو معلوم کر سکیں۔ جسمانی اندھا ناؤ دوسروں کی بات سن کر سمجھ بھل جاتا ہے۔ کہ گڑھے میں گرنے یا کبھی چیز سے سر ٹکرائینے سے بچ جاتا ہے۔ مگر روحانی اندھے میں یہ عجیب بات ہوتی ہے کہ وہ پہرا بھی پہنتا ہے، اور جو روحانی بہرہ پہنتا ہے، وہ اندھا بھی ضرور پہنتا ہے، اور ساتھ ہی گونا گونا بھی پہنتا ہے۔ او جب کسی انسان کی روحانی آنکھوں پر پردہ اڑ جائے، تو ساتھ ہی اس کی دوسری حسیں بھی ماری جاتی ہیں۔ اس لئے روحانی اندھا بہت خطرناک مصیبت اور وکھ میں پہنتا ہے۔ لیکن باوجود اس حالت کے دیکھا جاتا ہے کہ دنیا میں روحانی اندھے اور بہرہ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔

روحانی اندھے کین ہوتے ہیں [ایک نئی جب دنیا میں آکر آواز دیتا ہے، تو بہت کھڑے ہوتے ہیں، جو اس کی آواز پر کان دھرتے ہیں۔ پھر اس قلیل جماعت میں سے بھی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نبی کی آواز کو سن تو لیتے ہیں۔ لیکن ان کی دنیا کی حالت بہت کمزور ہوتی ہے۔ اور پھر ایک وقت میں ماری جاتی ہے۔ ایسے لوگ روحانی اندھے ہوتے ہیں۔ آئندہ تجھے نے ان لوگوں میں فرمایا ہے۔ کہ کیا ان لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں دی۔

اس بات نے کہ ان سے پہلے کئی نسلوں اور قوموں کو ہم نے بتا دیا ہوا ہے۔ ان سے پہلے بڑی بڑی قومیں دنیا میں ایسی گزری ہیں جو صدیوں تک حکومت کرتی رہی ہیں۔ مگر اب ان کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ اس وقت سیکے پرانی دنیا کی تاریخ و سن ہزار سال تک کی طبعی ہے، اور بعض جہاں تک تو ایسے بھی ہیں۔ کہ جن کے تین چار ہزار سال سے پہلے کے حالات معلوم نہیں ہو سکتے۔ آج کل لوگ اب تباہ شدہ قوموں کے برباد شدہ مکانات اور گھروں میں چلتے اور پھرتے ہیں، مگر باوجود اس کے کہ یہ ان کے لئے عبرت اور نصیحت کے نشان ہیں ان کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، اور ان سے کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تو بتاؤ کہ ان سے زیادہ اندھے اور کون ہوں گے جو شخص ایک انسان کی آواز نہیں سنتا۔ وہ بہرہ

کہلاتا ہے، مگر ان کی نسبت تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہزاروں سال کی وہ قومیں جو تباہ ہو چکی ہوئی ہیں۔ ان کو بیخ بیخ کر سنا دی ہیں مگر پھر بھی نہیں سنتے۔ تو ان سے زیادہ بہرہ اور کون ہو گا پھر فرسہ مایا یہ پر سے ہی نہیں۔ بلکہ اندھے بھی ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کس طرح ہم پانی لاتے ہیں۔ اور ایک بے برگ و گیاہ زمین جس میں سبزی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ پانی پڑنے کی وجہ سے اس میں سے کس طرح کھیتیاں اُگ آتی ہیں۔ کیا یہ دیکھ کر بھی ان لوگوں کو ہدایت نہیں آتی۔ اور یہ اسی بات سے خوش نہیں ہوتے کہ ان کے لئے بھی ہم نے سامان بنائے ہوئے ہیں۔ اور نبی ان سامانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کیسے سرسبز ہو جاتا ہے۔ حضرت زکریاؑ نے حضرت مریمؑ سے جبکہ وہ بچہ پھنسیں۔ پوچھا کہ کھانا کہاں سے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اس کہنے پر حضرت زکریاؑ پر اتنا اثر ہوا کہ اسی جگہ دعا کی۔ کہ اے الہی مجھے بھی والد و بچہ بنا کر تاکہ میں بھی اس طرح کی باتیں دس سے سنوں۔ تو یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے کہ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھ کر بھی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں مگر جو لوگ کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ ان کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہر روز کھینچو کو دیکھتے ہو۔ اور کوئی ایسی جگہ ہے۔ جہاں کھیت نہیں ہوتے۔ شاہد مکہ والے کہہ دیتے۔ کہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ لیکن ان کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اولئذ نمکن لہم حرمًا ممتاعًا یغنی الیئموات علی شئ من رزقہم لئلا۔ کہ تم بھی اس آنگاہ نہیں کہتے تم پر تو نسبت بڑھ کر فضل کیا گیا ہے کہ تمام دنیا کے پھل تمہارے پاس پھینچے چلے آتے ہیں۔ لیکن پھر تم ہر روز دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ اور سنتے ہوئے نہیں سنتے۔ اس قسم کی مخلوق بڑی قابلِ رحم ہوتی ہے۔ اور یہ بڑے دکھ میں پڑی ہوئی ہوتی ہے۔

قرآن کی ترتیب الفاظ کی لطافت: تاکلی منہ العاۃمہم والفسہمہم میں
اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی لطیف ترتیب رکھی ہے۔ انعام پہلے کہا ہے
اور انفس کو پیچھے۔ کہ کھینڈنے سے ان کے چوہے پائے بھی کھاتے ہیں۔ اور یہ خود
بھی کھاتے ہیں۔ حالانکہ انسان پہلے ہونا چاہیئے تھا۔ کیوں کہ سب چیزیں
انسان کے لئے ہی بنائی گئی ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو
پہلے رکھا ہے۔ اور چوپایوں کو پیچھے فرمایا ہے۔ فلینظر الانسان الى اطعامه
انا صبنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا ونبا وقضينا
وزينونا وخلقنا هذا لئلا غلبا ففقا كهمه واباء ما عاكلمه ولا نغنا مكم
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں قرآن فسرہین نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا ہے
کہ دنیا کی ہر ایک چیز انسان کے لئے ہے۔ اور اسی کے غائدے کے لئے بنائی
گئی ہے۔ اور واقعہ میں چونکہ انسان خدا تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے اس لئے
ہر ایک چیز اسی کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ لہذا انعام سے پہلے انسان چاہیئے
تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے پہلے ہی رکھا۔ لیکن تکلیف میں سے چوہے انسان
سے پہلے کھاتے ہیں۔ اور انسان تو کھیتی پک جاتی ہے۔ تب اس میں سے کھاتا
ہے۔ اس لئے انسان کو اس جگہ پیچھے رکھا۔
نظارہ عبرت کا سامان ہیں | اللہ تعالیٰ یہ کھیتوں کے نظارے اور گزری ہوئی
قوموں کی باتوں کی نسبت فرماتا ہے۔ کہ ان میں بڑے نشانات ہیں۔ یہ وہ
آئینے جو میں نے پڑھی ہیں۔ ان میں خدا تعالیٰ نے ایک ہدایت لطیف مضمون
بیان فرمایا ہے۔ انسانوں کے تنزل کے وہی سبب ہو اکتھے ہیں۔ ایک
استغنا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ کہ یہیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی
نسبت فرمایا۔ اولم یصدھم کم اصلکنا من قبلھم من الحقون
یستفون فی مسکنھم ان فی ذالک لآیت اولم یسمعون۔ تم کو کیوں پرواہ نہیں
ہے۔ تم سے کئی پہلی قوموں نے اسی طرح کہا تھا۔ اس لئے وہ تباہ و برباد ہو گئیں۔

تم ان کے تباہ ہونے سے نصیحت حاصل کرو۔ دوسرا سبب ناامید می ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ ہم سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی نسبت فرمایا۔ اولم یروا انا لنسوق الماء الی الارض الجرز فنتخرج به زرعاً تاکل منه الذواۗفہ ہم کیا تم کو سمجھتے نہیں۔ کہ کیسی نیخبر زمین ہوتی ہے۔ اس میں جب ہم پانی ڈالتے ہیں۔ تو کھیتی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم جب خشک زمین سے سرسبز کھیتی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہم تمہارے دلوں میں کچھ نہیں اگھا سکتے۔ ضرور اگھا سکتے ہیں۔ تو یہاں خدا تعالیٰ نے ان دو تنزلوں کے سببوں کو توڑ دیا ہے۔

جماعت احمدیہ کو خطاب | تم لوگوں نے نبی و دلوں نظارے دیکھے ہیں ایک تو ان نظاروں کو قرآن شریف میں پڑھا ہے۔ پھر ہی نظارے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ کیوں کہ تمہارے نام میں ایک خدا تعالیٰ کا مہر آیا جس کا جن لوگوں نے انکار کیا خدا نے تمہارے سامنے ان کو دلیل کر دیا۔ قادیان آتے ہوئے راستہ میں تباہ ہے۔ وہاں محمد حسین علی کو دیکھو۔ وہ سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اسی نے کھڑکا فتویٰ لگایا تھا۔ اس وقت اس کی بہت عزت ہوتی تھی۔ مگر آج اس کو دیکھو کہ کس حالت میں ہے۔ پھر بہت سی بستیوں میں موعود کے انکار کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہیں۔ تو تم نے یہ نظارے سنے اور پڑھے ہی نہیں۔ بلکہ آنکھوں سے دیکھے بھی ہیں۔ پھر ایک انسان کو تمہارے دیکھنے دیکھتے خدا تعالیٰ نے کامیاب کر کے دکھا دیا۔ اور لاکھوں انسانوں کی جماعت پیدا کر دی ہے۔ تم نے نہ پہلی تباہ شدہ قوموں کا حال پڑھا ہے۔ بلکہ اس زمانہ میں دیکھ لیا ہے۔ اور تمہارے سامنے کھیتوں میں پانی برسے اور ان کے اگنے کے ہی نظارے نہیں ہیں۔ بلکہ تم نے ایک ایسا کامل انسان دیکھ لیا ہے جس پر خدا نے اپنے فضل کا عینہ برسا دیا۔ اور اس کو مہربز کر کے دکھا دیا۔ تو یہ بنا عذر کر سکتی ہے تو کہے مگر تم خوب یاد رکھو کہ تم کوئی عذر نہیں کر سکتے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے

کسی پر خدا کا عذاب نازل ہوتا نہیں دیکھا۔ اور تم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی تو مومنوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور انکو کیا سزا ملتی ہے اور تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کھیتوں کے نظارہ دینے نصیحت حاصل کرنے نہیں آتا۔ کیونکہ تم نے ان نظاروں کو دیکھ لیا ہے۔ پس تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ تم اگر اپنی اصلاح نہ کرو گے۔ تو سب سے بڑے مجرم ہو گے۔ اس لئے تم اپنے اندر توبہ پیدا کرو۔ توبہ ملی کو۔ تمہارے لئے ہر ایک جہنم پوری ہو چکی ہے۔ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور خدا کے فضل اور انعاموں سے مستفاد رہو۔ خدا تعالیٰ بڑی طاقت رکھنے والا ہے۔ لیکن اس کے فضل سے نا اہل بھی نہ ہوتا۔ دیکھو خدا تعالیٰ کا فضل جب آتا ہے۔ تو مٹی کو جس پر انسان بٹھینا بھی پسند نہیں کرتا۔ سرسبز کر دیتا ہے۔ اور پھر لوگ اسی کے سیر کے لئے جاتے ہیں۔ تو کو اللہ تعالیٰ کے عذاب بڑے سخت ہوتے ہیں مگر فضل بھی بڑے کرتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کا قہر بڑا ہے۔ تو رحم بھی بڑا ہے سو تم خدا تعالیٰ کے قہر ڈر کر اس کے رحم کے طالب ہو جاؤ۔ اور غضب سے ڈر کر فضل کے جاؤ بن جاؤ۔

خدا تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ ہم نے کہا اس کے حضور عرض کیا تھا۔ کہ ہم ہیں صبح سو نوٹو پیچھو۔ اس نے خود ہی اپنے فضل سے ہم پر احسان کیا۔ پھر اس وقت اپنے دلوں کے دروازے کھول دو۔ اور فائدہ اٹھاؤ۔ اپنے کھیتوں کے گرد آڑیں بنا لو۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی بارش کا پانی اس میں پڑے اور پڑ کر نکل نہ جائے۔ اب اس شان کا انسان جیسا کہ تم نے دیکھا ہے۔ دینا میں نہیں آئیگا۔ بہت لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ اگر ہم آخرت کے زمانہ میں ہوتے۔ تو ایسا کرتے۔ ان لوگوں کی اصلیت ظاہر کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ کو بھیج دیا کہ اب یہی کچھ کر کے دکھاؤ۔ لیکن انہوں نے جو کچھ کیا۔ وہ معلوم ہی ہے۔ تو پھر کسی یونہی نہیں آئیں گے تم ان سے فائدہ اٹھاؤ خدا

خطبہ جمعہ

فرمودہ ۷ مارچ ۱۹۱۷ء

تکمیل مینارۃ المسیح کیلئے تحریک

حضور نے سورہ فاطر پڑھ کر فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بہت بڑے بڑے احسان ہیں۔ مگر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہندسے الحمد للہ نکلتی ہے۔ ایک ایک ذرہ ہمارے جسم کا۔ اور ہر ایک ذرہ ہمارے کھانے کا جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے۔ اور ہر ایک قطرہ پانی کا جسے ہم پیتے ہیں۔ اور تمام وہ ہوا جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے۔ اور ہر ایک سانس کے ساتھ ہمارے اندر چلتی ہے اور ہر ایک چیز جسے ہماری نظر پڑتی ہے۔ اور ایک ایک لفظ جو ہمارے دلیہ ہمارے کانوں میں جاتا ہے اور ہر ایک چیز جسے ہم چھوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانا یا وہ لاہو ہے۔ مگر پھر بھی بہت کم لوگ ہیں جو اس قدر احسان کی قدر کرتے ہیں۔ وہ کیا زمانہ تھا جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعویٰ کیا۔ پھر دینا نے کس طرح آپ کا انکار کیا اور آپ کے ٹھٹھا اور منی کرتے تھے۔ کہنے والے نے تو یہاں تک کہدید کہ میں نے ہی اسے بڑھایا تھا اور اب میں ہی اسے گھٹا دوں گا۔ اور واقعہ میں اس وقت کے حالات ایسے تھے۔ کہ وہ ایسا کہہ سکتا تھا۔ اس نے سمجھا کہ میں نے ہی اشاعت السنۃ میں اس کی کتاب کی تعریف کی ہے۔ اور میری وجہ سے یہ مشہور ہوا ہے اور میں ہی اب ایک مضمون اس کے خلاف لکھ دوں گا۔ اور میں ہی اس پر کفر کا فتویٰ لگا دوں گا۔ تو یہ گرجا لگا۔ تو تمام لوگ اسے چھوڑ دیں گے۔ لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ خدا تعالیٰ نے ایک پیچ اپنے ہاتھ سے بویا ہے۔ اور وہ اسے اٹھا بٹھا کر اور اس وجہ سے کہ اٹھا بٹھا ہے لگا کہ اس کے سبب میں جتنے لوگ آنا

چاہیں گے خواہ لاکھوں ہوں یا کروڑوں آجائیں اور اس کا سایہ سب کے لئے ہو گا۔ اور اس کی شہین
 پھیلے گی اور اس کے پنجے چلے کتنے آدمی آجائیں وہ سب کو اپنے سایہ میں لینگے اور کسی کو
 سایہ میں لینے سے انکار نہ کریں گی۔ ہاں بدعہد انسان اس کے سایہ کے نیچے کھٹنے سے انکار
 کریں گے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے رازوں کو وہی لوگ جانتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ کی معرفت
 حاصل ہوتی ہے۔ اس زمانہ میں کسی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں
 عرض کیا کہ حضور آپ کی اس قدر مخالفت ہو رہی ہے۔ اس لئے معلوم نہیں ہوتا کہ حضور
 کو لوگ کس طرح پہچان کر مان لینگے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی رات کے چاند کو تمام دنیا کو ہم نہیں
 سکتی مگر وہ بڑے جتن سے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اندھوں کے سوا سارے لوگ دیکھ
 سکتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کی شان اور قدر کو کون سمجھ سکتا تھا۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ
 نے ثابت کر دیا کہ خدا کا یہ سچ اب موجود نہیں ہے۔ مگر اس کے نگائے ہوئے پورے کو خدا
 خود سیراب کر رہا ہے۔ اور خدا کے حکم کو اس کے بولے ہوئے سچ کی پرورش کر رہے ہیں۔ یہی
 طرف سے کوئی کوشش ہوئی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ لوگوں کے پاس کسی نہ
 کسی ذریعہ سے حضرت مسیح موعود کی باتیں پہنچ جاتی ہیں۔

سیلون سے ایک آدمی کا خط آیا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے آپ کی کتابیں دیکھیں
 اور آپ کو مان چکا ہوں۔ اب مجھے آپ بتلائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور کس طرح
 اور لوگوں کو بھی یہ حق پہنچاؤں۔

پہاری طرف سے وہاں کون گیا ہے۔ اور کس نے اس کو کتابیں دی ہیں۔ یہ خدا
 تعالیٰ کا اپنا ہی کام ہے۔ بارشس سے ایک آدمی کا خط آیا ہے۔ وہ بھی اس طرح
 لکھتا ہے۔ ہم میں سے کس نے یہ کوشش کی اور کون وہاں گیا ہے۔ کوئی نہیں گیا۔ یہ باتیں
 اسی نے وہاں پہنچائی ہیں۔ جس نے تمام دنیا میں سے ایک بے نشان بستی میں رہنے والے
 انسان کے دل کو اپنے لئے چند اور جس میں یہ قدرت تھی اسی نے ان دلوں کو دنیا میں
 تلاش کیا۔ جن میں اس کی تائید کا جوش پایا جاتا تھا۔ اور اسی نے سیلون اور مارشس
 وغیرہ میں اپنے دل تلاش کئے۔ جن میں صداقت کا مادہ تھا۔

اسی قادیان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نہیں جانتے۔ کہ مرزا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا کرتا رہا ہے۔ وہ ایک دوکاندار ہی سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ مرزا کا خدا تعالیٰ سے کیا تعلق تھا۔ اور خدا تعالیٰ کا مرزا سے کیا تعلق تھا۔ مگر سیلون۔ افریقہ۔ عرب۔ ماریشس۔ برہما۔ مالا بار وغیرہ وغیرہ علاقوں میں کس طرح خدا تعالیٰ نے آپ کی صداقت کا بیج پھیلا دیا۔ اور کس طرح اپنے فضل سے اب پھیلا رہا ہے۔ واقعہ میں دنیا پر اللہ تعالیٰ کے فضل بے انتہا ہیں۔ لیکن لوگ قدر نہیں کرتے۔

میں نہیں سمجھتا کہ لوگ کون سا ایسا کام کرتے ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ اپنے فضل اور رحم سے ان میں ایک بنی مبعوث فرماتا ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں میں جگہتے ہیں۔ کہ ہم اس بنی کو قبول نہیں کرتے۔ مگر اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل نازل کرتا ہے۔ لوگ اس کا رد کرتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ لوگ انکار کرتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ اس انعام کا اعادہ کرتا ہے۔ لوگ کفر کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ اس پر اصرار کرتا ہے۔ اور انہیں یہ انعام عنایت فرماتا ہے۔ بیخلاق ہی کا کام ہے جو اس طرح کرتا ہے۔ حدیثوں میں ایک خبر آئی ہے۔ اور وہ یہ کہ:۔

مسیح ایک منارہ پر نازل ہوگا۔ حضرت مسیح موعود نے اس منارہ کے زین کی تجویز کی تھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پورا کرنا انسان کا فرض ہے۔ اس لئے حضرت مسیح موعود نے ایک مینار کی بنیاد ڈالی تھی۔

... اس وقت کے حالات کے مطابق مینار کا بتا شکل کام تھا۔ مجھے خوب یاد ہے۔ کہ حضرت صاحب نے مشورہ کے لئے چند آدمی جمع کئے تھے۔ بھٹہ تیار ہو رہا تھا۔ ایٹم بن رہی تھیں۔ بنیادیں ٹھوس جا رہی تھیں۔ کہ حکیم حسام الدین صاحب مرحوم آئے۔ انہوں نے حضرت صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ حضور اس سٹیج پر ہزار روپیہ کی ضرورت ہے حضرت صاحب بار بار فرما دیں۔ کہ کوئی ایسی تجویز بتاؤ کہ اس سے کم روپیہ خرچ

ہو۔ ہماری جماعت کمزور ہے۔ کہاں دس ہزار روپیہ دے سکیگی۔ اس وقت واقعی اس قدر روپیہ کا جمع ہونا بھی مشکل تھا۔ مگر آج باہر جا کر دیکھ لو۔ ڈیڑھ لاکھ کی عمارتیں کھڑی ہیں۔ اس وقت جتنا مینارہ بنایا۔ اور پھر اس وقت بعض وجوہات سے بننا ترک کیا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ حضور نے مینار کے بنانے کے متعلق اعلان کیا تھا کہ بنیکا۔ اور اب روک دیا گیا ہے۔ اسلئے مخالف لوگ ہنس رہے ہیں۔ اور ہم سے خول کرتے ہیں۔ آپ نے ہنس کر فرمایا کہ اگر سارے کام ہم ہی کر جائیں تو بعد میں آئینوالے لوگ کیا کر سکیں گے۔ اور وہ کس طرح ثواب لیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بہت سی برکات ایسی ہیں جن کا نزول مینار کے بننے پر ہو گا۔

اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کام اندازے کے ماتحت چلتا ہے۔ اور جو وقت اس کے پورے ہونے کا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے خواہ کتنا ہی زور مارا جائے۔ نہیں ہو سکتا۔

ایک وقت وہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جیسا عظیم الشان انسان فرماتا تھا کہ خیابان کے خرچ کیلئے دس ہزار سے کم روپیہ کا اندازہ کرو۔ کیونکہ عمارت اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر آج یہ وقت ہے کہ ڈیڑھ لاکھ کی عمارت باہر بننا کھڑی ہے۔ اور اس کا سبب روپیہ اسی جماعت نے دیا ہے۔ پھر آپ یہ فرمانا کیا اگر سب کام ہم ہی کر جائیں تو دوسروں کو ثواب کا موقعہ کس طرح ملے۔ اللہ تعالیٰ نے شاید اس کیلئے ہی زمانہ رکھا ہو گا۔ برسوں پہلے خیال آیا کہ ہم نے جہاں اور بہت سے کام شروع کئے ہوئے ہیں۔ اور پانچ چھ ہزار روپیہ کا ہوا خرچ ہے۔ وہاں اسکو بھی شروع کر دیا جاوے۔ اور اس میں بھی کچھ خرچ ہوتا رہے۔ اور یہ آہستہ آہستہ بننا رہے۔ اور خدا تعالیٰ ہمیں اس کی تکمیل کا شرف عطا فرماوے۔ اور اس کی برکات کی وجہ سے ایتلا دور ہو جاویں۔

مینار کی تکمیل ہونے پر حضرت صاحب نے بہت سی برکات کے نزول کا

وعدہ فرمایا تھا۔ آجکل بہت سے استبداد آئینوالے ہیں۔ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ
 اس کی وجہ سے ہی ان میں بھی تخفیف کر دے۔ اور ہمیں بچالے۔
 شاید تم لوگ یہ سامنے کی کھٹ کھٹ دیکھ کر حیران ہو گے کہ یہ کیا ہونے
 لگا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہ یہ ایک امانت ہمارے ذمہ تھی۔ میں نے چاہا
 کہ اگر خدا تعالیٰ توفیق دے۔ تو اس کو پورا کیا جائے۔ اس لئے میرا ارادہ ہے
 کہ جمعہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر کے اس کام کو شروع کر دیں اور
 جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی رہے گی۔ مینا رہتا رہے گا۔ اور خدا
 تعالیٰ کے فضل سے ہی مکمل ہو جائیگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ اس نے
 حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کوئی کام بھی ادا نہ ہوا نہیں رکھنا چاہا۔ حضرت مسیح موعود
 نے کام تو جتنے شروع کئے تھے۔ سارے ایسے ہی معلوم ہوتے تھے۔ کہ کون ان کو پورا
 کرے گیگا۔ مگر خدا تعالیٰ جس کا کفیل ہو۔ اس کے کاموں کو کون روک سکتا ہے سو اس کی
 توفیق سے سب کام ایک ایک کر کے پورے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق
 دے کہ یہ کام بھی ہماری نعت دگی میں پورا ہو جائے۔ تاکہ حضرت صاحب نے جو فرمایا
 ہے۔ کہ وہ ثواب کون لے۔ جس کے ہم ہی مستحق ہو جائیں۔ اور ہم ہی لیں اور خدا
 تعالیٰ کے فضل سے کیا بعید ہے۔ مگر تم دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر اور شکر کرو۔
 کیونکہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے۔ لان شکرتکم لازم انکم ولان کفرتم ان عذابا لشدید
 اگر انسان خدا کے انعامات کا شکر کرے تو خدا تعالیٰ کا شکر کرے گا اور بڑی ترقیات دیتا ہے۔
 سو تم یہ خیال مت کرو۔ کہ تم نے بھی دین کی کوئی خدمت یا کام کیا ہے بلکہ تم خدا
 کا شکر کرو۔ کہ اس نے تمہیں دین کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے تم اپنی خدمت
 کا خیال بھی کبھی دل میں نہ لاؤ۔ خوب یاد رکھو۔ کہ جن لوگوں نے یہ کہا۔ کہ ہم نے
 خدمت دین کی۔ انہیں کو شکوہ کر لگتی ہے۔ اور پھر ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ پھر انکو اٹھنے کا
 موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ خیال نہ کرو۔ کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ تمہاری ہمتی ہی کیا ہے آخر تم
 صلے اللہ علیہ وسلم نے بھی سبھی نہیں کہا۔ کہ میری وجہ سے اس طرح ہوا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ کہ حضور وفات کے بعد کہاں جائیگے۔ تو آپ نے فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا۔ تو جنت میں جاؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا۔ کیا آپ کو بھی جنت میں جانے کی نسبت معلوم نہیں؟ تو آپ نے فرمایا۔ کہ جنت میں جانا اعمال پر منحصر نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل پر ہے۔ وہ جس کو چاہیگا۔ جنت میں داخل کر دیگا۔

تو نبی کریم ﷺ جیسے عظیم الشان انسان نے بھی اپنا جنت میں جانا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر بتلایا۔ اور آپ نے یہ نہیں کہا۔ کہ میں ایسے ایسے کام کئے ہیں۔ یا سئلے میں ضرور جنت میں جاؤں گا۔ بلکہ آپ نے اعمال کو ہی سچ سمجھا۔ تو اور کون ہے۔ جو اپنے اعمال پر ہر دوسرے رکھ سکے۔ جبہ حضرت خاتم النبیین جیسا انسان اتنی احتیاط کرتا ہے اور وہ بھی خدا کی قدر اور جلال کو دیکھ کر اپنی کمزوری اور بے بسی کا اقرار کرتا ہے تو تمہاری کیا ہستی ہے؟ میں تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکریہ ادا کرو۔ اگر تمہارے ہاتھوں سے کوئی خدمت سرانجام ہو۔ تو یہ نہ کہو۔ کہ ہم نے ایسا کیا۔ بلکہ خدا کا شکر کرو۔ کیا

لاکھوں انسان ایسے نہیں جن کو حضرت مسیح موعود کا علم ہی نہیں۔ انہیں بھی شناخت کا موقعہ نہیں ملا لیکن تم نے کیا کیا تھا۔ کہ تمہیں شناخت کی توفیق ملی۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل تھا۔ پھر کیا لاکھوں انسان ایسے نہیں ہیں۔ جن کو آپ کی خبر ہوئی۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا لیکن تمہارے کو ایسے اعمال تھے۔ کہ تمہیں مسیح موعود کے ماننے کی توفیق ملی۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل، رحم اور احسان ہی تھا۔ اور کچھ نہ

تھا۔ پھر کیا ہزاروں انسان ایسے نہیں ہیں۔ جنہوں نے آپ کا انکار تو نہیں کیا۔ لیکن ان کو ایمان لانا نصیب نہیں ہوا۔ لیکن تم میں کون سی خوبی تھی کہ تمہیں یہ موقعہ حاصل ہوا۔ یہ صرف خدا تعالیٰ کا فضل ہی تھا۔ پھر کیا انسان ایسے ہیں جنہوں نے آپ کو مان کر انکار کر دیا۔ لیکن تم نے کوئی ایسا کام کئے تھے کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے ایمان کی حفاظت کی۔ یہ محض اس کا فضل تھا پھر ایسے بھی انسان ہیں جنہوں نے مان کر انکار تو نہیں کیا۔ لیکن کسی اور وجہ سے انکو ٹھوکر

لگ گئی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ تم محفوظ رہے ہو۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہی ہے۔
 پھر ہزاروں لوگ فادیاں میں آئے۔ لیکن انہیں خدمتِ دین کا اس قدر
 موقع نہ ملا۔ جس قدر تم کو ملا ہے۔ لیکن تم نے کونسا کام کیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے
 تم کو یہ موقع دیا ہے۔ یہ اس کا احسان اور فضل ہی ہے تم میں سے کون ہے جو
 یہ دعویٰ کرے کہ میری وجہ سے یہ جماعت بڑھی۔ اور میری وجہ سے سلسلہ قائم ہوا۔ جو
 خدا اتنے دلوں کو یہاں پھیر کر لایا ہے۔ اور آج تک مسیح موعودؑ کے کاموں کو
 انجام دیتا رہا ہے۔ وہ اب باقی کاموں کیلئے تمہارا گزرتا ہرگز محتاج نہیں ہے تم اگر
 کوئی خدمتِ دین کرتے ہو تو شکریہ کرو۔ کہ خدا نے تمہیں اپنے فضل سے یہ موقع دیا ہے۔
 انبیاء کی محبت میں بیٹھنے والوں کا بھی کیا عجیب حال ہوتا ہے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ایک دفعہ ایک صحابی کو بلا کر فرمایا۔ کیا تمہیں کچھ بتائیں۔ اس نے عرض کی۔
 حضور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں سورہ فاتحہ
 پڑھاؤں۔ اس نے زور دیکر پوچھا کیا خدا نے آپ کو فرمایا ہے کہ آپ مجھے
 سورہ فاتحہ پڑھائیں۔ اور اس فقوہ کو بار بار دہرائیں اور زور سے روتا جاتا تھا
 اور کہتا تھا کہ کیا میں بھی اس لائق ہوں کہ خدا تعالیٰ مجھے یاد کرے تو واقع میں
 انسان کا یہی کام ہے۔ کہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے۔ لاکھوں انسان مسیح موعودؑ
 کے زمانہ کو ترستے گئے ہیں۔ پھر وہ کیسے خوش قسمت ہیں جنہیں خدا تعالیٰ نے اپنا
 ماسور بھیج کر اپنی طرف بلایا۔ اور ان سے کچھ کام لیا۔ اگر انسان اپنے آپ کو
 سمجھے۔ انسانوں کو دیکھے۔ اور غور کرے۔ تو اسے اپنی حقیقت معلوم ہو جائے۔ اس
 سے زیادہ اللہ کا اور کیا فضل ہوگا کہ ایک لطف سے پیدا شدہ کو خدا فرمائے۔ کہ
 ہم تم سے یہ کام لیتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کے احسانوں کی قدر کرو۔ اور دعا کرو کہ
 خدا تعالیٰ تم سے یہ کام بھی لے لے۔ حضرت صاحب نے اس کے لئے بڑی بڑی
 دعائیں کیں۔ اور بڑی بڑی دعاؤں کے بعد اس کی بنیادیں رکھی تھیں۔ رشائید
 ہماری غلطیوں کی وجہ سے اس میں روک پڑ گئی ہو۔ آؤ۔ اب پھر ہم دعائیں کریں

اور بہت دعائیں کریں تاکہ خدا تعالیٰ اس کی تکمیل کی ہمیں توفیق دے۔ اور شکر کریں اور کہہ کر کہ بہت سے کام کر نیکی توفیق ملی ہے۔ خدا تعالیٰ ہم سے نیک اور پاک خدمتیں لے۔ اور ہم شکر کریں۔ ہم میں تکبر پیدا نہ ہو پہلا گناہ ہی آبا ہے جو تکبر سے پیدا ہوا۔ خدا تعالیٰ ہمیں آبا اور استکبار سے محفوظ رکھے۔ ہمارا انجام نیک ہو۔ خدا تعالیٰ کی رضا کے ماتحت ہماری زندگی اور موت ہو۔ اس کی رضا کے ماتحت جو کام ہم سے ہو گئے ہیں یا ہوں گے ان سے آگے دنیا کو فائدہ ہو۔ اور ہم کو ثواب پہنچے۔

خطبہ جمعہ

فرمودہ ۷ دسمبر ۱۹۱۴ء
گورنمنٹ کی وفاداری میں آگے بڑھ جاؤ!

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

نعمتوں کا ضائع کرنا آسان ہوتا ہے۔ مگر ان کا حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ آنکھ ہوتی ہے۔ انسان کے لئے کیسی مفید چیز ہے۔ جو کہ ایک چھوٹے سے لکال دی جا سکتی ہے۔ چھوٹی سی سوٹی چھو کر بھوڑی جا سکتی ہے۔ لیکن پھر اگر ساری دنیا کے ڈاکٹر ملکر بھی اس کو بنا نہ پا رہے۔ تو نہیں بنا سکتے۔ اور اگر کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اپنی تمام بادشاہت دیدے۔ تو بھی ایک چھوٹی ہوئی آنکھ نہیں بن سکتی۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی دنیا نہیں۔ اور نہ کوئی دے سکتا ہے۔ مگر باوجود اس کے بہت لوگ ان

نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ جب تک کسی کی آنکھیں تندرست ہوتی ہیں۔ وہ معمولی بات سمجھتا ہے۔ اور کہتا ہے۔ کہ سب لوگوں کی آنکھیں ہیں میری بھی ہیں۔ نوکریا ہوا۔ لیکن جب جاتی رہتی ہیں۔ تو رونے لگتا ہے۔ اسی طرح کان۔ ناک۔ ماتھے پاؤں وغیرہ ہیں۔ جن کے متعلق اس کو خیال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ کہ یہ بھی کوئی چیزیں ہیں لیکن جب یہ نہیں رہتے۔ تو پیٹھ لگتا ہے۔ انسان عہد سے عہد لطیف سے لطیف اور مزیدار سے مزیدار چیزیں کھا تا ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا۔ کہ زبان کا ذائقہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ ہاں اگر بیماری کی وجہ سے زبان کا مزہ بگڑ جائے۔ تب اُسے پتہ لگتا ہے۔ کہ واقعی یہ بھی کوئی چیز تھی۔ تو جب ایسے لوگوں کے پاس خدا تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اس وقت قدر نہیں کرتے۔ اور جب وہ ان سے چھین لی جاتی ہیں۔ تب اُن کے حصول کے لئے کوششیں کرتے ہیں اس وقت جبکہ انہیں بلا محنت اور مشقت کے اور بلا کچھ خرچ کئے۔ مفت یہ چیزیں دستیاب ہوتی ہیں۔ معمولی باتیں سمجھتے ہیں۔ لیکن جب نہیں رہیں۔ تو محنت اور مال خرچ کر کے ان کو پانے کی سعی لا حاصل کرتے ہیں۔ تو نعمتوں کا حاصل کرنا مشکل بلکہ بعض کا تو ناممکن ہوتا ہے۔ اور جب وہ ایک دفعہ چھین لی جاتی ہیں۔ تو پھر نہیں دی جاتیں۔ ایمان اور قلب سلیم کا حصول بڑا مشکل اور بہت ہی مشکل کام ہے۔ اور سالہا سال کی کوششوں اور محنتوں کے بعد یہ بات نصیب ہوتی ہے۔ مگر ایک منٹ میں کفر کا کلمہ بولنے سے ساری عمر کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے حاصل کرنے کے لئے اتنی ہی کوشش اور محنت نہیں کرنی پڑتی جتنی کہ پہلے کی گئی تھی۔ بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔

اجتماع اتفاق اور اتحاد بھی خدا تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس کو ضائع کرنا تو آسانی سے کر دیتا ہے اور پھر چاہتا بھی ہے کہ دوبارہ ملے۔ لیکن پھر یہ کہاں آسانی سے مل سکتی ہے۔ اسی لئے ہمارے لئے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے

اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيتَايَ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ
الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْكَبْرِ لِيُعْظَمَ لَكُمْ تَذْكُرُوْنَ - اتفاق - اتحاد اور
امن کا حاصل ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور جب حاصل ہو جائے۔ تو احسان اور
عدل سے کام لینا چاہیئے۔ اور بغی سے بچنا چاہیئے۔ کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ
فساد پڑے گا۔ لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ اور اتفاق جاتا رہے گا۔

کسی بزرگ نے مسلمانوں پر یہ بڑا احسان کیا ہے۔ کہ اس نے اس آیت کو
خطبہ جمعہ میں رکھ دیا ہے۔ افسہ خدا تعالیٰ کہ یہ بات ایسی پسند آئی ہے۔ کہ
اس کی قبولیت کو پہلے دیا ہے۔ اور یہ ہم جگہ پر بھی جاتی ہے اس آیت میں ایک
لطیف اشارہ ہے۔ اور وہ یہ کہ جمعہ پڑھنے کیلئے لوگوں کا آنا ایک اجتماع ہے
اور لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ جب تمہیں اجتماع
اور اتفاق کی نعمت حاصل ہو جائے۔ تو تمہیں ہر قسم کی بغاوت اور سرکشی
سے بچنا چاہیئے۔ تاکہ ایسا نہ ہو۔ کہ تم میں بھوٹ پڑا مشرد ہو جائے۔ اور تم کہیں کہیں
اکٹیں جا پڑو۔

خدا تعالیٰ کے نزدیک بغاوت اور سرکشی بہت ہی نا پسندیدہ چیز ہے۔ اتحاد کو
توڑ دینا امن عامہ میں خلل ڈالنا بہت ہی بری بات ہے۔ یہ ہوتا تو آسان ہے
لیکن جیسا کہ میں نے بتایا ہے۔ اس کا پھر حاصل کتنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر
اگر ساری دنیا کا مال و دولت بھی خرچ کر دیا جائے۔ تو بھی کچھ نہیں بنتا۔
یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہوتا ہے۔ کہ امن قائم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ہی دیکھ لو۔
کیسا امن ہوتا تھا۔ کیسا اتفاق تھا۔ لیکن کسی کو ایک اعلان کی ایسی ضرورت
پڑی۔ کہ سارا امن اور سارا اتحاد اس نے قربان کر دیا۔ اب اگر کوئی مسلح
کی آرزو کرے تو اسے کہاں میسر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا تھا۔
اس وقت کیوں قدر نہ کی۔ اور ایسی کون سی اعلان کی ضرورت پڑی
تھی۔ اب دیکھ لو۔ خواہ کتنا ہی زور عاقل لیکن وہ گن جو بعض کے سینوں نکلا ہے

وہ بھی مسخ نہیں ہوتے دیتا :

اسی طرح خدا تعالیٰ نے دنیاوی رنگ میں ہمارے لئے گورنمنٹ قائم کی۔ ہمیں کیا آرام ہے۔ ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہم بلا کسی قسم کے خوف سکے جاسکتے ہیں۔ کیسے آرام اور امن سے عبادتیں کرتے ہیں اور اگر کوئی ہمارے کاموں میں خلل ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ کے سپاہی اسکے روکنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ آجکل بعض شریر الطبع اور خبیث القہرٹ لوگ چاہتے ہیں۔ کہ امن میں خلل ڈالیں۔ خدا نخواستہ اگر وہ اپنے کاموں میں کامیاب ہو گئے۔ تو پھر وہ کھ ہی دکھ ہو گا۔ تمہارا اس وقت جو کچھ فرض ہے۔ وہ میں بار بار بتا چکا ہوں۔ کہ تم امن پسند زندگی بسر کرو۔ اور ان لوگوں سے جو شریر ہیں علیحدہ رہو۔ اور ان کی اصلاح اور درستی کی فکر کرو۔ تم شاید یہ کہو کہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ یہ ٹھیک ہے۔ کہ تم ایسے نہیں ہو۔ لیکن اگر تمہارے ہمسائے ایسے ہیں۔ تو تم کو بھی اس سے نقصان پہنچے گا۔ اگر کسی کے ہمسایہ کے گھر کو آگ لگے تو وہ ضرور اس کے گھر تک بھی پہنچتی ہے۔ اگر کوئی شریر گورنمنٹ کے خلاف ڈاکے مارے۔ تو گو تمہیں اس سے کوئی غرض اور تعلق نہیں ہے۔ لیکن وہی ڈاکو ایک دن تم پر حملہ کرے گا۔ خواہ تم کتنے ہی امن پسند ہو۔ لیکن اگر بعض شریرین کی شرارت سے ملک کا امن اٹھ جائے۔ تو تمہیں بھی بہت نقصان پہنچے گا۔ امن لئے ملک میں امن قائم رکھنا تمہارا کام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہمیشہ ہی تعلیم رہی ہے۔ اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کے یہ فقرے میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ کہ میں نے کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی۔ جس میں گورنمنٹ کی وفاداری کی تعلیم نہ دی ہو۔ میں نے اسٹی کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ اور تمام میں کسی نہ کسی رنگ میں گورنمنٹ کی تابعداری بتائی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر لوگوں نے الزام لگایا۔ کہ یہ نفخہ فاش ہے۔ منافقت سے گورنمنٹ کی خوشامد کرتا ہے۔ لیکن ان احمقوں نے اتنا بھی نہ سمجھا۔ کہ آپ

گو گورنمنٹ کی خوشامد کی کیا ضرورت تھی۔ وہ انسان جس کو خدا تعالیٰ یہ کہے۔ کہ
 تو میرا رسول اور نبی ہے۔ اس کے نزدیک دنیا کی بادشاہت کیا حقیقت
 رکھتی ہے۔ دنیا کی حکومتیں آسمانی حکومت کے مقابلہ میں کچھ بھی وقعت
 نہیں رکھتیں۔ میں تو کہتا ہوں۔ کہ تم میں کا ہر ایک احمدی اگر ان احسانات
 کو سوچے۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے واسطے سے خدا تعالیٰ نے اس پر
 کئے ہیں۔ تو اس کے نزدیک بھی کوئی چیز اس سے بڑھ کر قابلِ وقعت نہیں رہتی۔ تو
 کسی کا یہ خیال کرنا۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خوشامد سے گورنمنٹ کی وفاداری
 کی تعلیم دی ہے۔ پرے درجہ کی نادانی اور نالافتی ہے۔ آپ کے بچے دل سے
 اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تعلیم دی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ وہ واقعی تعلیم
 تھی۔ تو وہ منافق ہے۔ وہ احمدی ہی نہیں ہے بھلا یہ کیونکر ممکن ہے۔ کہ ان
 آنکھوں کے ہوتے ہوئے جنہوں نے مسیح موعود کو دیکھا اور ان کانوں کے ہوتے ہوئے
 جنہوں نے آپ کی باتوں کو سنا۔ کوئی کہے کہ گورنمنٹ کی وفاداری نہیں کرنی چاہیے تو
 اس کو احمدی سمجھا جائے۔ گورنمنٹ کی خوشامد کرنے کی ہیں کوئی غرض نہیں ہے
 کیونکہ چاہے ہم کہیں گورنمنٹ کے وفاداریں اور چاہے نہ کہیں مذہبی آزادی تو
 ملی ہوئی ہے۔ اور باقی بھی ہر طرح کے آلام میسر ہیں۔ مگر گورنمنٹ کوئی بڑے سے بڑا
 احسان ایسا نہیں ہے۔ جو کی خدمت کرنیکی وجہ سے ہم یہ ہوا ہے۔ کوئی
 بڑے سے بڑا عہدہ کوئی بڑے سے بڑا خطاب ایسا نہیں ہے جو ہمارے لئے
 مسیح موعود کے خادم ہونے سے بڑھ کر عزت کا باعث ہو سکے۔ پھر کونسی ایسی چیز
 ہے جو ہمیں خوشامد پر مائل کر سکتی ہے۔ نہیں کوئی بھی نہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا آخرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت مسیح موعود کا حکم ہے۔ کہ ہم گورنمنٹ کی وفاداری
 کریں۔ اور امن قائم رکھنے کے لئے گورنمنٹ کا ہاتھ بٹائیں۔ اگر گورنمنٹ
 ہماری باتوں کو خوشامد نہ رنگ میں سمجھے۔ تو یہ اس کی غلطی ہے۔ اور اگر
 کوئی سمجھتا ہے۔ تو اس کی بھی غلطی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے۔ اور سلام ہمیں یہی

سکھاتا ہے۔ کہ تم ایسا کرو۔ اس لئے ہم ایسا کرتے ہیں۔ اور ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان ہی نہیں رہ سکتا۔ جب تک وہ بغاوت کے کاموں سے حتیٰ کہ بغاوت کی باتوں سے دور نہ رہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت ایسی ہی ہے۔ اور یہی میرا حشاء ہے۔ لیکن تم آوروں کو بھی ایسا ہی بنانے کی کوشش کرو۔ کیونکہ اگر ان کی وجہ سے امن میں خلل واقعہ ہوگا۔ تو تمہیں بھی دلیا ہی نقصان پہنچے گا۔ جیسا کہ آردل کو پہنچے گا۔

کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ کہ انسان منہ سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اظہار رائے ہے۔ لیکن بعض ایسی باتیں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں اس لئے تمہیں باتوں میں اور خیالات کے اظہار میں محتاط رہنا چاہیے جس وقت کوئی شخص احمدی ہو رہا ہے۔ تو اس کو اپنے تمام پہلے خیالات قربان کرنے ہوتے ہیں۔ کیونکہ حضرت مسیح موعود نے لکھا ہے۔ کہ سوائے میری جماعت کے اور کوئی جماعت گورنمنٹ کی وفادار نہیں رہ سکی۔ سو یاد رکھو کہ ہمارا کام با امن رہنا ہی نہیں۔ بلکہ اسے خیالات اور باتیں جنکے اظہار سے گورنمنٹ کی کسی قسم کی سبکی ہوتی ہو۔ پرہیز کرنا بھی ہے۔ تم ایسی مجلسوں سے الگ رہو جن میں گورنمنٹ کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ ^{۱۹} مثلاً میں جب آریلوں میں شورش ہوئی۔ مجھے غیب یاد ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود کا چہرہ اخبار میں یہ خبر چھپ چک اٹھا۔ اور آپ نے فرمایا۔ کہ ہماری پیٹنگونی پوری ہو رہی ہے۔ کہ ان پر مہیبت ہے۔ آج اگر حضرت مسیح موعود زندہ ہوتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہر روز شہرہ متابع کرتے۔ اور گورنمنٹ کی وفاداری کو بار بار دہراتے گو اس وقت حضرت مسیح موعود ہم میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن آپ کا فیصلہ موجود ہے۔ اور اس فیصلہ کے ہوتے ہوئے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ آپ حکماً وعدہ لائے۔ اس وقت تم اپنے عمل سے ثابت کر دکھاؤ کہ حضرت مسیح موعود نے جو کچھ کہا تھا۔ وہ ٹھیک ہے۔

مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی تھی کہ باہر سے خط آئے ہیں کہ آپ اعلان
کیوں نہیں کرتے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہماری جماعت میں ایسے آدمی موجود ہیں
جو چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کی کوئی بات رد نہ جائے۔ اور مجھے یقین ہے
کہ تمہارے سب کے ہی خیالات ہونگے۔ لیکن تم اپنے دلوں میں وہ نقیض بناؤ کہ اگر
حضرت مسیح موعود اس وقت ہوتے۔ تو آپ جماعت کو کس طرح گورنمنٹ
کی وفاداری سے آگاہ کرتے؟

اس وقت بعض شریک بعض واقعات کی وجہ سے ملک میں فساد ڈولانے
میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری جماعت کے لوگوں کو چاہیئے کہ ایسے آدمیوں کو
سمجھائیں کہ تم اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔

تم گورنمنٹ کی وفاداری میں آگے بڑھ جاؤ۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں
ہے کہ جو امن ہمیں اس گورنمنٹ کی وجہ سے میسر ہے۔ اور کسی جگہ نہیں ہے
اور اگر کسی میں ہوتا۔ تو حضرت مسیح موعود واپس پیدا ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا
حضرت مسیح موعود نے کہا ہے کہ اس گورنمنٹ کے ہتھن ہونے کا یہی ثبوت ہے
کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اسی میں پیدا کیا ہے۔ ورنہ اور جگہ پر اگر تانا تاکا ہوتا آسانی
سے پھیل سکتا۔ اس گورنمنٹ کے امن میں خلل ڈالنا گو یہ شامت اسلام کے کام کو
روک دینا ہے۔ اب دیکھو کہاں تبلیغ ہو سکتی ہے۔ ہمارے مبلغ فکے ہیں کہ
اس سے بات کی جائے۔ وہ کہتا ہے کہ آج کل جنگ کے سوا اور کچھ نہیں سوچنا۔
میرا ارادہ تھا کہ مختلف جگہوں میں اور مبلغ بھجوں۔ اور اگر جنگ نہ ہوتی۔ تو کئی جگہ

حضرت مسیح موعود کا نام پہنچ جاتا۔ لیکن اب نہیں بھیجے جاسکتے تو جس قدر امن زیادہ
ہوگا۔ اسی قدر ہمارا سلسلہ ترقی کریگا۔ اس بات کو سمجھ کر ہر ایک احمدی کو چاہیئے
کہ وہ اپنے حلقہ اثر میں امن قائم رکھنے کی باتیں سناتا رہے۔ اور اس بات کی ہرگز پرواہ
نہ کرے کہ کوئی اسے خوشامدی کہتا ہے۔ ہمارے فرض خوشامد نہیں بلکہ حق کو پہنچانا
ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ کے ہم پر احسان ہیں۔ پھر تم اس کی قدر کیوں نہ

کہیں۔ کہ اگر کسی کو اس نہیں۔ تو وہ حکومت چھوڑ کر چلا جائے۔ قرآن شریف سے
 یہی ثابت ہوتا ہے۔ بغاوت اور مخالفت کی اسلام نے کبھی اجازت نہیں دی۔
 اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق دے اور تم دنیا کے اس
 سے فائدہ اٹھا کر حضرت مسیح موعودؑ کا نام پھیلانے کے قابل ہو سکو۔ اور اللہ
 تعالیٰ کا جاہ و جلال اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت مسیح موعودؑ
 کی صداقت تمام دنیا پر پھیل جائے۔

خطبہ چہم

فرمودہ اردو مہینہ ۱۳۸۵ھ

جو خزانہ تمہیں ملے ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ

دنیا میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک وہ جنہیں محنت اور کوشش
 کے ساتھ سامان زندگی پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ اور ایک وہ جنہیں ہتھیا کئے
 گئے سامان مل جاتے ہیں۔ ہر ایک کو انسان جن کے پاس بہت سی
 دولت اور مال ہو۔ بہر حال انہیں دو قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم میں
 شامل ہو گا۔ یا وہ غریب ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہو گا۔ اور اس نے اپنی
 محنت و کوشش سے دولت کمائی ہوگی۔ یا یہ کہ وہ دولت مند باپ
 کے گھر پیدا ہوا ہو گا۔ اور اس کو ورثہ اور ثلہ میں دولت ملی ہوگی۔ اور وہ
 بلا کسی قسم کی محنت اور کوشش کے اس دولت سے فائدہ اٹھا
 رہا ہو گا۔ اسی طرح جو غریب ہیں۔ ان کی بھی دو ہی قسمیں ہیں یا تو وہ
 ایسے لوگ ہوں گے جن کے ماں باپ غریب تھے اور اس غربت کی وجہ سے وہ
 غریب ہی رہے یا ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ تو بڑے دولت مند اور بڑے مالدار تھے مگر وہ

اپنی برقیاتی اپنی مالالائی اور اپنی کوتاہ اندیشی سے اسراف کرنے کی وجہ سے مفلس و غریب
 اور نادار ہو گئے ہونگے۔ ان دو اقسام کے سوا تیسری اور کوئی قسم نہیں
 ہو سکتی۔ ان دونوں قسم کے لوگوں میں سے ایسے لوگ جو غریب والدین
 کے گھر پیدا ہوئے۔ اور انہوں نے دنیا میں کوئی ایسا کام نہ کیا جس سے
 ان کی دولت و مال و عزت و آبرو بڑھتی۔ اور انہوں نے خدا تعالیٰ کے
 دے ہوئے قوی سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ اچھے اور کسی تعریف کے قابل
 نہیں ہیں۔ مگر بہت ہی خراب ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے خدا تعالیٰ کی دی
 ہوئی دولت اور مال کو ضائع کر دیا مگر غریب اور کنگال ہو گئے۔
 تمام دنیا کے انسانوں کا مذہب میں بھی یہی حال ہے۔ ایک گروہ تو ایسا
 ہوتا ہے کہ اس کو صداقت و رشتہ میں ملی ہوتی ہے۔ اور اس کو پیدا ہونے
 والے ماں باپ سے صداقت ملتی ہے۔ اور شروع سے اس کے کان خدا تعالیٰ
 کی تحمید اور تقدیس کو سنتے ہیں۔ اس کی بات لکھیں اپنے والدین کو خدا تعالیٰ
 کی عبادت کرتے دیکھتی ہیں۔ اس کا دل اپنے والدین کی دینداری سے
 متاثر ہوتا ہے۔ جیسے ایک بچہ مسلمان کی اولاد۔ اور ایک گروہ وہ ہوتا
 ہے جس کو پیدائش سے ورثہ میں صداقت تو بھیجی ملی ہوتی۔ جیسے دیگر مذہب
 والے لوگ مگر ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو کر خود صداقت حاصل کر لیتے ہیں یہی
 طرح گمراہ لوگوں کا حال ہے یا تو وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں جنکو گمراہی و رشتہ میں
 ملی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی وہ ایسے مذاہب اور قوموں میں پیدا ہوتے ہیں جن
 میں کوئی نور کوئی ہدایت نہیں ہوتی۔ جیسے ان کے ماں باپ گمراہی میں پڑے
 ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیکھتے ہیں۔ یا وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں کہ ان کو صداقت
 تو ملی ہوتی ہے۔ لیکن باوجود صداقت کے ماننے کے اس سے فائدہ نہ اٹھانے
 کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے آچیل کے مسلمان یہ شک وہ انسان قابل
 ِ ظلمت ہے۔ جس کے ماں باپ گمراہ تھے۔ اور وہ بھی گمراہی میں پڑا۔ کیوں اس

نے ہمت اور کوشش سے کام لیکر ہدایت حاصل نہیں کی۔ جب خدا نے اس
 کو ایسا ہی دماغ دیا تھا۔ جیسا کہ وہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے۔ ایسی ہی انگلیں
 دی تھیں۔ جیسی کہ وہ اپنے محبوبوں کو دیتا ہے۔ ایسے ہی کان دئے تھے جیسے کہ
 وہ اپنے محبوبوں کو دیتا ہے۔ اور ایسا ہی دل دیا تھا جیسا کہ وہ اپنے عزیزوں
 کو دیتا ہے۔ تو کیوں اُس نے ان سے فائدہ اٹھا کر ہدایت اختیار نہیں کی۔
 لیکن بہت زیادہ ملامت اور نفرت کے قابل وہ انسان ہے۔ جسکو صداقت
 ملی۔ اور اُس نے اس کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لی۔ مسلمانوں کی حالت
 اسی طرح ہے۔ جس طرح کسی کو درخت میں دولت ملی ہو۔ اور وہ اس کو
 چھوڑ چھاڑ کر کنگال اور نادار ہو گیا ہو۔ ایسے شخص کو جس نے کہ ماں باپ کی
 دولت کو ضائع کر دیا ہو۔ مسلمان بھی یہ کہتے ہیں۔ کہ بڑا نالائق اور بیوقوف
 ہے۔ اس نے ماں باپ کی دولت کو ضائع کر دیا ہے۔ اور مفلس اور نادار
 ہو گیا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے۔ کہ ہمیں ولہدین سے درشت میں کیا ملا تھا۔
 اور ہم نے اس کی کیا قدر کی ہے۔ ایک مسلمان کھچیدا ہوتے ہی سب سے پہلے
 توحید کی تعلیم اس کے کان میں ڈالی جاتی ہے۔ اور وہ جوں جوں بڑا ہوتا اپنے
 والدین کو نماز پڑھتے روکھ کر کہتے۔ بھلی باتیں کہتے دیکھتا۔ اور یہ کہ قرآن شریف
 ایسی نعمت کو پاتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم کو دیکھتا ہے۔ اور
 ان باتوں کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مگر باوجود اس کے
 کہ یہ صبح کی کرائی دولت اُس کو ملتی ہے۔ اور باوجود اس کے بچا پکایا کھانا اسکے
 سامنے رکھا ہوتا ہے۔ مگر پھر بھی سوئیں ایک ہی ہوتا ہے۔ جو اسکی قدر کرنا ہے قرآن
 شریف مسلمانوں کے گھروں میں ہونا ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ لیکن انہیں
 اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ کہ اس سے مستفیض ہوں اور یہ اس احق کی طرح ہیں جس
 کے گھر میں کھانا موجود ہو۔ اور وہ بھوکہ من مر رہا ہو۔ اس کے زیادہ اہم کون ہے جسکے
 صحن میں کھانا ہو۔ اور وہ پیاسا جان توڑ رہا ہو۔ وہ شخص بھی دیکھا

میں ہے۔ جو جنگل میں پیسا مہر رہا ہو۔ گھر قابل ہزار ملامت وہ ہے جس کے
 میں کھال ہو۔ اور وہ بانی زمینتا ہو۔ مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے پانچ وقت دن میں نماز پڑھنی
 سکھائی۔ اور اس میں بڑی اعلیٰ درجہ کی دعائیں سکھائیں۔ خدا کے حضور گرنے کا
 طریقہ بتایا۔ دلی بند پر چھوڑ دے رکھنے کا طریقہ بتایا۔ بریل سے پیچھے کے ہر قسم پرستے اور سیدھا راستہ
 اختیار کرنے کیلئے صاف اور کھلی کھلی تعلیم دی۔ مگر باوجود ان باتوں کے گمراہی میں پڑ رہا بد بختی
 کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے۔ انکے گھر میں کنواں ہے مگر یہ اس سے اپنی پیاس کو نہیں
 بجھاتے۔ انکے گھر میں روٹی ہے۔ مگر یہ اسے کھا کر بھوک نہیں دور کرتے ان کو
 ماں سے دولت و رش میں ملی تھی۔ لیکن انہوں نے اس کی کچھ قدر نہ کی۔ یہی
 قرآن تھا۔ جس نے اہل عرب کے بدترین لوگوں کو ایسا بنا دیا۔ کہ آج دنیا
 ان کے نمونہ کو اپنا راہ نمائا رہی ہے۔ اور انہوں نے بڑی محنتوں اور
 کوششوں سے سب کچھ حاصل کیا تھا۔ لیکن آج مسلمانوں کو کوئی محنت اور
 مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ تاہم ہر ایک زندگی کے شعبہ میں کمزور اور ذلیل ہیں۔
 اچھڑی جماعت میں سے اگر کوئی شخص ایسا ہو۔ تو اس کیلئے تو بہت ہی زیادہ افسوس کا مقام
 ہے۔ کیونکہ اس کیلئے صرف اسلام کی تعلیم ہی نہیں ہے بلکہ اس نے تو اس تعلیم سے جو ثمرات
 حاصل ہوتے ہیں۔ وہ بھی دیکھ لئے ہیں۔ ہم اچھڑیوں کو کسی نئی محنت اور کوشش کی ضرورت نہیں ہے
 ایک عیسائی جو عیسائی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو۔ اس کیلئے ایک ہندو جو ہندو ماں
 باپ کے گھر پیدا ہو۔ اس کیلئے اور اسی طرح دوسرے لوگوں کیلئے حق اور صداقت
 کا اختیار کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور انہیں اپنے عزیزوں رشتہ داروں بیوی بچوں
 دوستوں۔ دولت۔ مال جابراد کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ پھر مختلف رسومات عقائد اور خیالات
 کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر چھوڑے خود بخود غور و خوض اور تحقیق کر کے حق مذہب کو اختیار
 کرنا چاہے تو اس کیلئے ہزاروں سال درکار ہیں۔ لیکن بتاؤ مسلمانوں کو اسلام کیلئے کیا
 چھوڑنا پڑتا ہے۔ قرآن پر عمل کرنے سے جو ست۔ آشتیا۔ بیوی بچے مال و دولت
 کچھ بھی نہیں چھوڑنا پڑتا۔ تو پھر اگر کوئی ایسا شخص ہو۔ جو اسلام کے احکام

پر چلے۔ تو اس پر کتنا افسوس ہے۔ اسلام کے احکام پر عمل کرنے سے کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں ہوتی۔ صرف ہمت اور ارادہ اور اخلاص کی ضرورت ہے اور ہم احمیوں کے لئے تو خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ اس لئے ذرا بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیئے۔

مخوف یاد رکھو کہ قرآن شریف سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے اور اسی میں تمام دنیا کے خزانے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جسکو صحابہ لیکر کھڑے ہوئے تو تمام دنیا نے ان کے آگے سر جھکا دیا۔ اگر تم بھی اسی کو لیکر نکلو تو کسی کی طاقت نہیں۔ کہ تمہارے آگے ٹھہر سکے۔ کہتے ہیں۔ کہ مسلمانوں کے پاس دولت اور مال نہیں۔ اس لئے محسوس اور کنگال ہیں۔ لیکن انہوں نے سونا چاندی کو دولت سمجھا ہوا ہے۔ اصل دولت صداقت اور راستی ہے۔ یہ جسکے پاس اور جس گھر میں ہے۔ اسکو کسی اور چیز کی پرواہ نہیں اور جو یہ دولت رکھتا ہو۔ اسکے سامنے دنیا کے سب خزانے بیچ ہیں۔ اور دنیا سے لوگ ایسے لوگوں کے پاس دعا کرانے کیلئے دوڑے آتے ہیں۔ تو تمہارے گھروں میں وہ مال ہے جو تمام دنیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ آج یورپ کہتا ہے۔ کہ مسلمان غریب اور مال و دولت سے تہی دست اور ہر ایک علم میں کمزور ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں۔ کہ یورپ کا تمام مال و دولت اور ایجادیں قرآن شریف کے ایک ایک شوشہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے۔ کہ مسلمان مال نہ ہونے کی وجہ سے ذلیل ہیں۔ تو یہ غلط ہے۔ ہمارے پاس ایسا مال ہے۔ جو کہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اور ان کا مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ گو یا ہمارے پاس ایک چنچہ ہے۔ جتنا اس سے پانی نکالا جائے۔ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ تو ایک بیکہ مسلمان کے لئے یاس اور حسرت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ خدا نے اسے وہ کچھ دیا ہے۔ جو اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ مگر قدر کرنے والے ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے۔ تاکہ اس خزانہ سے آپ فائدہ اٹھا سکیں جو خدا تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے تمہیں دیا ہے۔ اور تمہارے بزرگوں

نے بڑی محنت اور کوشش سے جو کچھ ہمارے لئے دیا گیا ہے۔ اس سے
خود بھی فائدہ اٹھائیں۔ اور اوروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔

خطبہ جمعہ ہنسی اور تمسخر کو بکلی چھوڑ دو صداقت اور سنجیدگی میں ترقی کرو

فرمودہ ۱۸ دسمبر ۱۹۱۷ء

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْرُجُوا مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ فَمَنْ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ فَوَاحِشًا وَمِنَ اللَّيْسَةِ
مَا مِنْ نَسَاءٍ وَهِيَ غَيْرُ غَيْرٍ مُنْصِفٍ۔

اس زمانہ میں سنجیدگی اور صداقت بہت کم ہو گئی ہے۔ اور یہی وہ دو چیزیں
ہیں جن پر انسانی ترقی کی پہلی ایفٹ رکھی جاتی ہے۔ گویا روحانی ترقی کے لئے
یہ بھاری ہیں۔ مگر افسوس کہ یہی دونوں چیزیں اس وقت دنیا سے مفقود
ہو رہی ہیں۔ اور جب بنیادی نہ ہوگی۔ تو عمارت کہاں تیار ہو سکیگی۔

ہنسی۔ تمسخر اور ٹٹھے کی ابتداء ہمیشہ تکبر سے پیدا ہوتی ہے۔ اور ان کا انجام بھی
ہمیشہ منافقت اور تکبر ہی ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں جہاں خدا تعالیٰ نے لوگوں
کے فتنہ اور فساد کے مٹانے کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ وہاں یہ بھی فرمایا ہے

کہ کسی سے ہنسی اور تمسخر نہ کرو۔ کیونکہ اس سے انسان صرف اذروں کو ہی
نقصان نہیں پہنچاتا۔ بلکہ اس میں بھی تکبر اور نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ
دونوں باتیں تمسخر اور ہنسی کا لازمی نتیجہ ہیں۔ جو کہ انسان کی ہلاکت کا باعث
ہوتی ہیں۔ دوسرے سے انسان اس وقت تمسخر کرتا ہے۔ جبکہ اسے حقیر
اور اپنے سے کم درجہ پر سمجھتا ہے۔ در نہ کوئی انسان یہ جرأت کبھی نہیں کر سکتا۔

کہ اپنے سے معزز انسان کو بھی محفل کرے۔ اس لئے جب کوئی محفل کرے گا۔ تو اسی سے کرے گا۔ جس کو وہ اپنے سے کمتر سمجھے گا۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ کہ جس سے کوئی تمسخر کرنا ہے۔ اس کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے۔ اور یہ اس کے تکبر اور خود پسندی کی علامت ہے۔ یا وہ انسان کسی سے تمسخر کرتا ہے۔ جو صاف اور سیدھی بات کرنے کی جرأت نہیں رکھتا۔ جس کا انجام نفاق ہوتا ہے۔ لوگوں میں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ہنسی اور محفل کی عادت پھیلتی جاتی ہے۔ لیکن جہاں انسان اس عادت بد کو نہیں چھوڑتا۔ اُسے بہت برا خیالہ اٹھانا پڑتا ہے۔ جو انسان تمسخر کرتا ہے۔ گو خدا وین اس میں تکبر اور بڑائی نہ بھی ہو تو ہونے ہوتے وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یا اس میں سے حق گوئی کی جرأت ماری جاتی ہے۔ اور اس میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ تم کیوں کسی سے ہنسی اور محفل کرتے ہو۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ خدا کے نزدیک کون بڑا اور کون چھوٹا ہے۔ درحقیقت بڑا تو وہی ہے۔ جو اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ اور چھوٹا وہی ہے۔ جو اللہ کے حضور چھٹا ہے۔ اگر کوئی انسان عمدہ کھانا کھا رہا ہو۔ اور اس نے بہت اعلیٰ پوشاک پہنی ہوئی ہو۔ بڑا خوبصورت ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ذلیل ہو۔ تو وہ ذلیل ہی ہو گا اور خواہ کوئی ساری دنیا کا بادشاہ بھی ہو۔ تو بھی وہ معزز نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان جس کے سر پر تلوار لٹک رہی ہو۔ کیا اس کو کوئی عیش و آرام بھلا معلوم ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ساری دنیا پر بھی حکومت کرتا ہو۔ لیکن اسے یہ خیال ہو۔ کہ مرنے کے بعد مجھ سے بدترین معاملہ کیا جائے گا۔ اور مجھے ایک ایسے دربار میں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ جہاں میرے باپ دادا اور بیٹے بیٹیاں سب رشتہ دار موجود ہوں گے اور میرے اس ناز و نعمت کے پلے ہوئے جسم کو آگ میں ڈالا جائے گا تو ایسے شخص کی زندگی کہاں سکھ اور آرام کی زندگی ہو سکتی ہے۔ ایک شخص جس کو طیب سر لٹکایا جاتا ہو۔ اس کو اگر عمدہ عمدہ کھانا لاکر دیا جائے۔ اور اعلیٰ سے اعلیٰ

لو پشاک پہنائی جائے۔ تو اسے کہاں ملا آسکتا ہے۔ کیونکہ وہ تو جانتا ہے۔ کہ یہ کھانا ابھی مجھے منم نہیں ہو سہ پائریگا۔ کہ میری جان نکل جائے گی۔ اور یہ کپڑے ابھی میٹھے بھی نہ ہو سکیں گے۔ کہ میری روج جسم سے جدا ہو جائیگی اسی طرح وہ انسان جس کی زندگی بدکاری میں گذرنی ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ بچے مرنے کے بعد جنت سزا دیگی۔ اس کی بھی ایسی ہی زندگی ہے۔ جس کے سر پر تلوار کھینچی ہوئی ہو۔ اور وہ خود راگ کھا رہا ہو۔ اور لو پشاک پہن رہا ہو۔ اسے دیکھنے والا بچہ سمجھ گیا۔ کہ ہندہ کھانا کھا رہا ہے۔ اور اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ لیکن اس آدمی سے پوچھنا چاہیے۔ کہ اس کی کیا حالت ہے۔ پس بڑائی اُسی کی ہے۔ جبکو خدا قاتل دے۔ خود اپنے منہ سے کوئی بڑا نہیں بن سکتا۔ تم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لو۔ اور صداقت اور سچیدگی میں ترقی کرو۔ مختصر اور منسی

کو چھوڑ دو۔ ایک مذاج ہوتا ہے جس کو کہو کہ مذاج بگیا اور وہ انگ بات ہے۔ اس میں اور مختصر میں بہت بڑا فرق ہے۔ مختصر دوسرے کو ذیل سمجھ کر اور اسے ذیل کرنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن مذاج میں کسی کی صداقت اور اس کا راز افشا کرنا نہ نظر نہیں آتا انسان کی طبیعت میں ہنسی اور رونادونوں باتیں رکھی گئی ہیں کبھی انسان ہنستا ہے اور کبھی روتا ہے۔ مذاج بھی ہنسی کا ایک طریق ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنسی تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ مگر اس میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک بڑھیا آئی۔ اس نے کہا۔ کہ یا رسول اللہ میں کیا جنت میں جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا کہ بڑھیا تو کوئی جنت میں نہیں جائیگی۔ وہ یہ سن کر رو پڑی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا مطلب نہیں تھا۔ کہ دنیا میں جو بوڑھے ہیں۔ وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ بلکہ یہ تھا کہ جنت میں سارے جوان ہو کر جائیں گے۔ ایک دفعہ آپ کھجوریں کھا رہے تھے۔ اور صحابہ بھی کھجوریں کھا رہے تھے۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ گھٹلیاں (حضرت علیؓ کے آگے رکھتے جاؤ جب کھانچکے تو آپ نے حضرت علیؓ کو فرمایا کہ تمہارے آگے سب سے زیادہ گھٹلیاں ہیں۔ کیا تم نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں۔ حضرت علیؓ نے کہا۔ کہ میں گھٹلیاں بھی نہ کھا گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا۔ کہ جن کے آگے گھٹلیاں نہیں۔ وہ ان کو بھی کھا گئے ہیں

ایک دفعہ ایک صحابی کھڑا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کر اُس کی آنکھیں بند کر لیں۔ اس صحابی نے اپنے ماتھا پر آپ کے نرم اور ملائم ہاتھوں کو پہچان لیا۔ اور وہ آپ کے کپڑوں سے اپنے کپڑوں کو ملنے لگ گیا۔ آپ نے سمجھ لیا۔ کہ اس نے پہچان لیا ہے۔ فرمایا کہ کیا کوئی اس کو سول پٹتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ کو کون سول لے سکتا ہے۔ بنی کریمؐ نے فرمایا۔ نہیں خدا اور رسول کے نزدیک تمہاری بے شمار قدر اور قیمت ہے۔ تو ایک بنی اپنی امیر کے لوگوں سے ایک خلیفہ اپنی جماعت سے ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ اور کرتے ہوئے شرماتا نہیں۔ مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم کہ تمسخر نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مذاہب اور ہے اور تمسخر اور۔ کیونکہ اگر ایک ہی ہوتا۔ تو صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکتے تھے کہ آپؐ خود تعالیٰ کا پاس میں حکم سناتے ہیں۔ اور میر آپ کس طرح آلیا کرتے ہیں۔ تو آج بھی خدا تعالیٰ کا یہ حکم ویسی ہی قدر و منزلت رکھتا ہے۔ تمسخر یعنی کسی کی منظر است اشارتاً یا لفظاً بد نظر ہوتی ہے جو کہ مومن کی شان سے بعید ہے۔ کیونکہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ پھر ہمارے لئے تو بہت ہی خوف اور ہراس کے دن ہیں۔ ہمیں کس طرح ہنسی اور بخول سوچہ سکتے ہیں۔ جو مصیبت کے دن اس وقت اسلام پر آئے ہوئے ہیں ان سے بڑھ کر اور کون سے دن آئیں گے۔ کہ اس وقت بھی کوئی تمسخر کبیرف متوجہ ہو۔ ایسی حالت میں ان باتوں کو کبیرف متوجہ ہونا سنگدلی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آج کل چونکہ شاہی دنیا میں بخول اور ہنسی کا رواج ہو گیا ہے۔ اور بہت زور دل پر ہے۔ اس لئے بعض مومن بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ لیکن ہر ایک مومن کو چاہیے۔ کہ جس قدر بھی جلدی ہو سکے۔ اس کو ترک کر دے۔ ممکن ہے۔ کہ ایک انسان کے کپڑوں پر ایسی جگہ گزرتے ہوئے جہاں اوپر سے کچھ صابکا جا رہا ہو۔ کچھ چھلٹے چھلٹے جائیں۔ لیکن تم کیا جانتے ہو۔ کہ اس

وقت وہ کیا کرتا ہے۔ وہ فوراً اپنے کپڑوں کو دھو ڈالتا ہے۔ اسی طرح مومن کو چاہیئے۔ کہ اس پر ہنسی اور غفلت کی گندگی کے کچھ چھینٹے اڑ کر پڑ گئے ہوں۔ تو وہ بہت جلدی ان کو دور کر دے۔ اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف کرے۔
پس تم اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ ہنسی اور تمسخر کو بھلی چھوڑ دو۔ بہت غم اور رنج کا وقت رہے۔ اپنے اعمال میں تبدیلی کرو۔ کیونکہ یہ تکلیفوں کے دن ہیں۔ اللہ چاہے تم پر خوشی کی حالتیں بھی آجائیں گی۔ مگر تم اس وقت بھی نہیں کہنا ہو گا۔ غم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے آنے والے الغات کا اپنے آپ کو مستحق بناؤ۔ خدا تعالیٰ تم سب کو توفیق دے۔ کہ تم کسی بھائی کی تحقیر نہ کرو۔ خواہ تمہیں اس میں کیسے ہی نقص نظر آتے ہوں۔ خدا تعالیٰ اپنے احکام کی تعمیل کرنے کی ہمیں توفیق دے اور ہم اپنے مرنے سے پہلے پہلے اسلام کی ایسی حالت دیکھ لیں کہ ہماری موت خوشی کی موت ہو۔

خطبہ جمعہ
فرمودہ ۲۵ دسمبر ۱۹۱۹ء
جلسہ لائبریری والے دوستوں کو نصائح
بابائیم جلسہ لائبریری

الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج بخلافه فش ولا
نسوق ولا جہال فی الحج وما تفعلوا من غیر بعلمہ اللہ وتوردوا
نات خیر الزاد التقویٰ واتقون یا اولی الاباب (سورہ بقرہ ۱۹۵)
پیشتر اس کے کہ میں اس آیت کے متعلق جو میں نے ابھی پڑھی ہے آپ
لوگوں کے سامنے کچھ بیان کر دیں۔ ایک اور بات بیان کرنا ضروری سمجھتا

ہوں۔ تھوڑے ہی دن ہوئے۔ کہ لاہور سے ایک شخص آیا۔ اور اس نے مجھ سے ایک بات کا ذکر کیا۔ جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں عام طور پر لوگوں کی ایسی باتوں پر دھیان کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اور لوگ بہت سی اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مجھے ان کا کچھ بھی ذرا بھی خیال نہیں آیا۔ لیکن اس بات کا مجھ پر اثر ہوا۔ اس لئے میں نے کہ وہ میری اپنی ذات کے متعلق تھی۔ بلکہ اس لئے کہ جماعت کو اس ابتلاء سے بچانا چاہیے۔ تا ایسا نہ ہو۔ کہ یہ ابتلاء بڑھتا بڑھتا بہت پھیل جائے۔ اس شخص نے بیان کیا۔ کہ مجھ سے ایک بڑے شخص نے تسطر سے پوچھا۔ کہ جو دھری فتح محمد دلایت میں کیا کام کرتے ہیں۔ اس سے اس کا مطلب یہ تھا۔ کہ تمہاری تعلیم کیطابق کہ دنیا میں اجماعت بھیلانی جائے۔ وہ کوشش کر رہے۔ اس کو کیا کامیابی ہوئی ہے اگر تمہارے طریق سے کامیابی ہوتی تو جو دھری صاحب اس وقت تک ایک دن انگریزوں کو ہی مسلمان کرتے۔ ایک اور شخص نے اسی مجلس میں سے کہا۔ کہ میں نے جو دھری فتح محمد کا خط چھپا ہوا دیکھا ہے۔ جس میں لکھا تھا۔ کہ جنگ پور میں ہے۔ جس سے اس کی مراد یہ تھی۔ کہ جو دھری صاحب دلایت میں کچھ نہیں کر رہے۔ بلکہ اپنی لغو کوشش کر رہے ہیں۔ بھلا اس طرح کامیابی ہو سکتی ہے۔ یہ باتیں سن کر میرے دل میں درد پیدا ہوا۔ میں نے خدا تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ کہ اہی انگریز یہ سچ ہے۔ کہ تو نے دنیا کی ہدایت اور راہ نمائی کے لئے مسیح موعودؑ کو بھیجا۔ اگر یہ درست ہے۔ کہ مسیح موعودؑ تیری طرف سے مامور ہو کر آیا تھا۔ اگر یہ سچ ہے۔ کہ دنیا سے اسلام آٹھ چکا تھا۔ اور مسیح موعودؑ کو تو نے اسلام سے بھیلانے کے لئے بھیجا تھا۔ تو دنیا میں اس کا نام لے کر۔ اور اس کا ذکر غیر کر کے ہمیں برکت ہونی چاہیے۔ نہ یہ کہ ہم ترقی نہ کر سکیں۔ اور اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہوں۔ اسے میسر نہ ہوگا۔ تو نے اپنے مسیح کو ہم میں رحمت کے طور پر بھیجا تھا یا عذاب کے طور پر۔ اگر

وہ عذاب کے طور پر آیا تھا۔ تو ہمارے لئے ضروری ہے۔ کہ اس کو چھپائیں اور اس کی باتوں کو پوشیدہ رکھیں۔ تاکہ مغضوب قوم نہ کہلائیں۔ لیکن اگر وہ فضل اور رحمت تھا۔ دنیا کی بدلیوں کو دُور کرنے اور اصلاح خلق کے لئے اور دنیا سے فسق و فجور دُور کر کے امن و امان قائم کرنے کیلئے آیا تھا۔ تو اسی کے ذریعہ دین اسلام کی ترقی ہونی چاہیے۔ مگر کچھ لوگ کہتے ہیں۔ کہ یہ خیال غلط ہے۔ مسیح موعودؑ کو دنیا نہیں مان سکتی۔ کہنے والے نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا۔ کہ مسیح موعودؑ کا ذکر ہم قاتل ہے۔

اہلی بشارت | اس بات کو کوئی بیس دن گزرے ہیں۔ میں نے متواتر ہر روز دعا کرنی شروع کی۔ کہ اہلی ایمن نے اپنے ہی

فائدہ کے لئے نہیں۔ بلکہ تمام دنیا کے فائدہ کے لئے یہ چاہتا ہوں۔ کہ تو اس بات کو ثابت کر دے۔ کہ جس نبی کو تو نے ہم میں بھیجا۔ وہ رحمت اور فضل ہے۔ اس کے لئے کوئی سامان کر کے کوئی ایسا نظارہ دکھلا دیجئے۔ کہ ہر ایک اس کو دیکھ لے۔ اور اُسے معلوم ہو جائے۔ کہ حضرت مسیح موعودؑ کا ذکر کر کے کامیابی ہو سکتی ہے۔ گذشتہ ہفتوں میں جو دلائلی ڈاک آئی۔ اس گویں نے اس خیال سے پڑھا۔ کہ خدا تعالیٰ کوئی خوش کن خبر پہنچائے گا۔ اس گذشتہ ہفتہ بھی میں نے اسی شوق سے خطوط کو پڑھا۔ لیکن کوئی خط نہ تھا تاہم مجھے خیال تھا کہ ایک منگل اس دن قادیان میں آج کل ولایت کی ڈاک آئی ہے (جس کے ایام میں بھی آتا ہے۔ خدا تعالیٰ اسی میں کوئی صورت نکالے گا۔ لیکن پیشتر اس کے کہ منگل فواف آئے آج چودھری فتح محمد صاحب کا تار آیا ہے۔ کہ :-

Corio be come Ahmadi Muslim

یعنی مسٹر کوریو احمدی مسلمان ہوتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول کیا۔ اگر ساری دنیا بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہ مانے۔

تو ہمیں کیا پرواہ ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس حق ہے۔ اگر دنیا اس کو قبول کرے گی۔ تو اس کا بھلا ہوگا۔ اور اگر قبول نہیں کریگی۔ تو تباہ و برباد ہوگی۔ ہمیں اس کے نہ قبول کرنے سے کوئی بھی نقصان نہیں۔ کیا دنیا کے تمام لوگوں کے قرآن شریف کو قبول نہ کرنے سے اس کی قدر اور منزلت ہو سکتی ہے بجز نہیں قرآن اپنے اندر حق رکھتا ہے۔ اسلام اپنے اندر صداقت اور خوبی رکھتا ہے۔ اگر ساری دنیا اس کی تعریف کرنے لگ جائے۔ تو اس میں کچھ بڑھ نہیں جاتا۔ اور اگر ساری دنیا اس کو چھوڑ دے۔ تو اس میں سے کچھ گھٹ نہیں جاتا۔ لیکن ہماری ترقی کا گوشیشوں میں یہ ایک روک تھام کہ مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام لے کر ولایت میں تبلیغ کرنے میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی مسٹ گئی۔

اصل تقریر | اس کے بعد میں اس آیت کے متعلق جو میں نے پہلے پڑھی ہے۔ بیان کرتا ہوں۔

میری تقریر اگر اللہ تعالیٰ نے تو منق دی۔ زندگی رہی۔ اور ہر طرح کے سامان خدا تعالیٰ نے ہیٹا کئے تو ۲۷۔ ۲۸ تاریخ کو ہوگی۔ میری طبیعت بیمار ہے۔ دیکھئے اس وقت بھی کھانسی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں جبہ رینڈش ہو گئی۔ چونکہ جلسہ قریب ہی آنے والا تھا۔ اس لئے میں نے درس بند کر دیا۔ تاکہ حلق صاف ہو جائے۔ مگر شاید اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور میں ہمزاد رہا۔ تو وہ آپ ہی کوئی انتظام حلق کے مصافحہ کرنے کے لئے کر دیا۔ لیکن ایسی قدرت آپ ہی ہوئی۔ کہ درس بند کئے ابھی دو دن ہی ہوئے تھے۔ دو عیسائی یہاں آئے۔ اور انہوں نے کہا۔ کہ ہم اسلام کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ اور بڑا وقت اس کام کے لئے آپ سے لے لیں گے۔ یہ خدا تعالیٰ کی حکمت ہی تھی۔ تو ان سے گفتگو ہوتی رہی۔ اس کی وجہ سے کھانسی ہو گئی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو

ہی معلوم ہے۔ کہ ۲۷-۲۸ کو مجھے نظر پر کرنے کا موقع ملیگا یا نہیں۔ اللہ
خوب جانتا ہے۔ مگر آج ایک اور ضروری بات ہے۔ وہ بیان کرنا ہوں۔ اور
وہ یہ ہے۔

دنیا میں انسان جو کام کرنے لگتا ہے۔ اسی قسم کی دوسری مثالوں کو دیکھ کر
ان سے نتائج اخذ کر لیتا ہے۔ مثلاً نئی کمپنی بنانے والے دوسری کمپنیوں کے
قواعد و ضوابط منگوا کر دیکھتے ہیں۔ ان سے انہیں معلوم ہوتا ہے۔ کہ پرنڈیٹنٹ
ہوتا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں۔ کہ مال ہماری انجن کا بھی پرنڈیٹنٹ ہونا چاہیے۔
وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سیکرٹری ہوتا ہے۔ وہ سیکرٹری بنا لیتے ہیں وہ دیکھتے
کہ ایک محاسب ہوتا ہے۔ وہ بھی محاسب بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ تجارتی کمپنی
جونئی بنتی ہے۔ وہ دوسری تجارتی کمپنیوں کے قواعد و ضوابط منگواتی ہے تعلیمی
کمپنی بنانے والے اور ایسی ہی کمپنیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہر ایک
قسم کی کمپنی کے بنانے والے اپنے سے پہلی نظیروں سے فائدہ اٹھا کر ان
کے قواعد پر عمل کرتے ہیں۔ اور ایسا ہی اسی کو کرنا بھی چاہیے۔ کیونکہ ہمارا
میراثہ ہے۔ وہ انسان جو تجربہ شدہ بات کو چھوڑ کر خود تجربہ کرنا شروع
کر دے۔ اور اگر وہ اس طرح کرنے لگے۔ تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا
کیونکہ اتنی دکان کی عمر بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ سارے تجربے خود کر سکے وہ اسی
کوشش اور سعی میں ہی وفات پا جائے گا۔ تو تجربہ شدہ باتوں سے فائدہ
اٹھانا عقلمندوں کا کام ہے۔

سالانہ جلسہ کی اہمیت | ہمارے لئے یہی جلسہ ہر سال آنے والی چیز
ہے۔ جس طرح وہ کمپنیاں دوسری اپنی ایسی

کمپنیوں کے قواعد سے نتیجہ اخذ کرتی ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی جلسے۔ کہ
اس جلسہ کے رنگ کی کسی چیز سے نتائج اخذ کر کے فائدہ اٹھاویں۔ ہم اپنے
جلسہ کو کسی کیلئے واجب سے کسی طرح بھی متا بہت نہیں دے سکتے۔ انجنیں

اور کٹیاں تو دنیا میں بہت ہیں۔ مگر ان لیسے ہمارے جلسہ کو اسلئے مشابہت نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ مگر ہم جس کام کی نظیر چاہتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ اور اسی کا قائم کردہ ہے۔ لوگ کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ میلے لگتے ہیں۔ جلسے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کسی میلے کے لئے اکٹھے نہیں ہوتے بلکہ ہر فرد غرض نماشہ دیکھنا نہیں ہوتی۔ دنیا میں لوگ تماشوں کے لئے اکٹھے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے سامان لاتے ہیں۔ خرید و فروخت ہوتی ہے۔ ہم اس کے لئے بھی جمع نہیں ہوتے۔ اب ہم جو قواعد بنائیں۔ تو کس طرح بنائیں اور کس چیز سے اپنے اجتماع کو مشابہت کریں۔ اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں۔ کہ ایک چیز دنیا میں ایسی ہے۔ جس سے ہمارے جلسہ کو مشابہت ہو سکتی ہے اور وہ حج ہے۔ حج کوئی میلہ نہیں ٹالکس نہیں۔ کسی انجن کا جلسہ نہیں۔ وہ خدا کا کام ہے۔ اور دین کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ خدا کے نبیوں کے ذریعہ قائم ہوا ہے۔ اس لئے ہمیں چاہیے۔ کہ حج کے لئے جو قواعد اور ضوابط ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں یہ آیت جو پڑھی ہے۔ اس میں حج کے متعلق احکام ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ حج کچھ معلوم جینیے ہیں۔ (مترجم) نہی القعدہ۔ رعب۔ ذی الحج۔ سارا چینیہ یا دس دن) پس جو کوئی ان میں حج کا قصد کرے۔ اس کو کیا کرنا چاہیئے وہ یہ کرے۔ کہ حج میں رفث۔ فسوق اور جدال نہ کرے۔ یہ اس کے لئے جائز نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو حج کے لئے جاتا ہے۔ اس کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ حج میں رفث۔ فسوق اور جدال نہ کرے۔ رفث کیا ہے۔ جماع کو کہتے ہیں۔ یہ بھی گرج میں منع ہے۔ لیکن اس کے معنی اور بھی ہیں۔ جو یہاں چسپائی ہوتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔ بدکلامی۔ بگاڑیاں۔ دنیا۔ گندی باتیں بیان کرنا۔ گھدے قصبے سنانا۔ لہو اور بے ہودہ باتیں کرنا جسے پنجابی میں گپیں مارنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی حج کو جاتا ہے تو اسے کسی قسم کی بدکلامی نہیں کہنی چاہیئے۔ گھدے قصبے بد بیان کرنے چاہئیں

انہیں نہ مانگی جائیں۔ فسوق کے معنی ہیں۔ اطاعت اور فرمانبرداری سے باہر نکل جانا۔ تو حاجیوں کا فرض ہے۔ کہ وہ خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری سے باہر نہ نکلیں۔ اور تمام احکام کو بجالائیں پھر جہاں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ وہاں لڑائیاں بھی ہوا کرتی ہیں۔ کیونکہ لوگوں کی مختلف طبائع ہوتی ہیں۔ اور بعض تو صندیں داغہ ہوتی ہیں۔ اسلئے ان میں ذرا سی بات پر لڑائی ہو جاتی ہے۔ مثلاً یہی کہ اس نے میری جگہ لے لی۔ نیچے دھکا دیدیا۔ وغیرہ وغیرہ اسلئے فرمایا کہ لڑائی نہ کرنا۔ اس میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا ہے۔ کہ جب تم حج کے لئے نکلو تو یہ تین باتیں یاد رکھو۔ حج جگہ کا پہلا دن ہے۔ اور ہمارا جلسہ بھی حج ہی طرح ہے۔ حج خدا تعالیٰ نے مومنوں کی ترقی کے لئے مقرر کیا تھا۔ آج احمدیوں کے لئے دینی لحاظ سے تو حج مفید ہے مگر اس سے جو اصل فرض یعنی قوم کی ترقی تھی۔ وہ انہیں حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ حج کا مقام ایسے لوگوں کے قبضہ میں ہے۔ جو احمدیوں کو قتل کر دینا بھی جائز سمجھتے ہیں۔ اسلئے خدا تعالیٰ نے قادیان کو اس کام کے لئے مقرر کیا ہے۔ ہمارے آدمیوں میں سے جن کو خلافت کے توفیق دیتا ہے حج کرتے ہیں۔ مگر وہ فائدہ جو حج سے مقصود ہے۔ وہ سیالانہ جلسہ پر ہی آکر اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس فرض کے لئے نکلے۔ وہ گندمی اور بغد باتیں نہ کرے۔ خدا کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرے۔ اور لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے۔

پس میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں

کہ آپ لوگوں کو اگر یہاں آکر فائدہ اٹھانا ہے۔ تو ان احکام پر عمل کرو۔ ایک دوسرے سے فضول باتیں نہ کرنا۔ گپیں ہانکنا وغیرہ اور بے پردہ ہنسنے سنا سنانا اور بہت جگہ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انہی باتوں کو نابود کرنے کے لئے نوا کر رکھی ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کے ذریعہ ان کو مٹا کر یہ اجتماع قائم کیا ہے۔ تو جس طرح اس شخص کیلئے وہ حج بے فائدہ اور غیر مفید ہے۔ ہر وقت فسوق اور جدال کو حج کے ایام میں نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح اس جلسہ

انیوالا وہ شخص بھی ڈوب اور قائدہ سے محروم ہوتا ہے جو ان باتوں کو نہیں چھوڑتا۔
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ تمہیں ان باتوں کے چھوڑنے میں
 دقتیں پیش آئیں گی مشکلات ہو گئی مثلاً ایک شخص کو کسی نے گالی دیدی اگر وہ یہ کہے کہ میری
 غیرت نہیں برداشت کر سکتی۔ نہیں ضرور اس سے بدلہ لو لگا۔ ایسا آدمی اگر صبر سے کام لے تو
 گو اس کیلئے کسی قدر مشکل ہو گا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اس طرح خدا کیلئے کرو گے تو کیا یہ
 ضائع جائیگا ہرگز نہیں تم جو بھی بھلائی کا کام کرو۔ ہم اس کو خوب جانتے ہیں تم اپنے خسروں اور حاکموں
 کو خوش کرنے کیلئے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ تمہاری ان خدمات کو دیکھیں
 لیکن جب تم کو یہ معلوم ہو کہ تم جو کچھ خدا کیلئے تکلیف برداشت کرینگے اسکے دیکھنے اور جاننے والا خدا ہو ہی
 ہے تو کیا تم اس کیلئے تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ و تَزِدُّوْا حَبْۢبَ دُنْيَاۤیَسَ لَّوْكَ سَفَرٌ مِّثْلُہٗ نَحْنُ
 ہوں۔ تو کسی تکلیف برداشت کرتے ہیں اور سامان سفر کے تمہارا کرنے کیلئے انسان کی طرح ہباب
 اور دیگر اشیاء تمہارا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تم ایک جگہ جمع ہوئے ہو تو یہ تمہارے ایک
 آخرت کے سفر کی تیاری ہے تمہیں چاہیے کہ جب تم چلو گے چھوٹے سفر کیلئے سامان دینا کہتے ہو
 تو اسکے لئے بھی کرو۔ اور سب اچھا سامان تو یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کرو۔ اگر تمہیں تکلیف اور
 مشکلات برداشت کرنی پڑیں تو کرو۔ دنیا میں انسان اگر کسی دکھ اور تکلیف کے بردبار نہ کیلئے
 تیار نہیں ہوتا تو اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں تو مجھے نقصان اٹھانا
 پڑیگا۔ مثلاً کسی کو کسی نے گالی دی۔ تو وہ یہ سمجھتا کہ اگر میں اس کا جواب نہ دیا اور چپ چاپ
 رہا۔ تو میری شہک اور ذلت ہوگی تو انسان نقصان کے خطرہ کی وجہ سے تکلیف برداشت
 کر نہیں سکتا کہہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْقَوْلُ دَآءِی اَلَا لِبَابِ ہَاۤیِ
 مقابلہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اسلئے اسے نادانتم تجھ سے ہی درد اگر تم مجھ سے
 ڈرو گے تو کون ہے جو تمہیں نقصان پہنچا سکے۔ تو یہ غیب یاد رکھو کہ رشتہ۔ حقوق اور جلال تو
 ہمیشہ ہی منع ہے مگر اس اجتماع کے موقع پر یہ اسلئے بیان کیا گیا ہے کہ انسان ہمیشہ کیلئے
 اپنے آپ پر دباؤ نہیں ڈال سکتا اگر ایک وقت کے لئے تو وہ ڈال سکتا ہے مثلاً ایک شخص کسی
 کو گالیاں دے رہا ہو۔ لیکن اگر اسکو اسی وقت اپنے افسر کے سامنے جانا پڑے تو وہ اپنی

زبان کو روک لیا۔ اور اپنے نفس پر دباؤ ڈال لیا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب جو تم خدا کے حکم سے ایک جگہ جمع ہوئے ہو۔ تو ان باتوں کو اس موقع پر قطعاً چھوڑ دو۔ اور ان کو چھوڑ کر جو تم بھلائی کماؤ گے اسکو اللہ خوب جانتا ہے۔ تم لوگ جو ان جلسہ کے پانچ ایام میں ان باتوں کو چھوڑ دو گے اور اپنے نفس پر ظلم برداشت کرو گے اور اپنے نفس کو مار دو گے تو یہ جو تمہاری بھلائی ہوئی۔ خدا تعالیٰ اسکو جلائیگا نہیں۔ بلکہ اسی کے عوض تم سے ساری عمر کی یہ باتیں چھڑا دیگا۔ ایک کسان کھیت میں بیج ڈالکر اسکو خدا کے حوالہ کرنا ہے۔ تم بھی اس بیج کی طرح اپنے دلوں میں اس بھلائی کو ڈالکر خدا تعالیٰ کے حوالہ کر دو۔ وہ خود اُسے بڑھائیگا اور اسکی حفاظت کریگا بیج ضرور ہونا چاہیے۔ اسکو بڑھانا خدا کا کام ہے۔ اور وہ ضرور بڑھاتا ہے۔ پھر ان دنوں میں جو کچھ کرنا چاہیے وہ بھی خدا تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ فاذا قضیت مناسککم فاذکروا للہ کذا کو کہنا ایا رکعت اور اثنائہ ذکر ا۔ یعنی جب تم مناسک حج کو پورا کر لو۔ تو ساتھ ہی اسی طرح خدا کو یاد کرنا شروع کر دو۔ جس طرح تم اپنے ماں باپ کو یاد کرتے تھے۔ اور خدا کا ذکر اسی سے بھی بڑھ کر کرو۔ یہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ ماں باپ کا بھلا کرنا ذکر کرتے تھے۔ اسی طرح خدا کا کرو۔ ماں باپ کا تعلق تو بہت محدود ہوتا ہے۔ لیکن جو ہیں اس خدا تعالیٰ کے قائم کردہ جلسہ سے تعلق ہے۔ وہ بہت بڑھ کر ہے۔ اسلئے ہمیں اس سے یہ منہمیت ملے گی کہ جیسا حج میں رفعت فوق اور جدال منع ہیں۔ ایسا ہی اس جلسہ میں بھی منع ہیں۔ اور جیسا حج میں مناسک حج کے بعد ذکر خدا کا حکم ہے۔ اسی طرح ہماری جماعت جب لیکچر سننے سے فارغ ہو جائے تو فا ذکر واللہ تم خدا کے ذکر میں لگ جاؤ۔

اس حکم میں وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بیج کر چکے تو اپنے آباء اجداد کا نام لیکر ان کا ذکر کرتے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کا ذکر کرو اور اس سے بڑھ کر جیسا کہ تم اپنے آباؤ اجداد کے ہو اس کے یہی نہیں ہیں کہ جس طرح تم اپنے ماں باپ کی تعریف کرتے ہو۔ اسی طرح یا اس سے نہ یا وہ خدا کی کر د۔ بلکہ یہ بھی کہ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ماں باپ سے جب بچھڑتا ہے تو رھا اؤر چلا تا ہے۔ اور اس وقت تک آرام نہیں

لیتا۔ جنگ کہ اپنے ماں باپ کو نہ پالے۔ اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ خدا کے لئے
 انسان کو نہ پناؤں اور بلکنا چاہیے۔ جن لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ کہ تم جو اپنے آباد کار کرتے ہو
 اس سے بڑھ کر خدا کا کرو۔ وہ تو گذر گئے۔ داخل عرب حج کے بعد اپنے آباد کار اور اجداد کے کارنامے
 فخریہ بیان کیا کرتے تھے مگر ہمارے لئے یہ موقع ہے تم لیتنا سمجھو کہ جو لوگ ان احکام کو
 مانینگے۔ اور ان پر عمل کریں گے۔ وہ اپنے اندر نمایاں تغیر اور تبدیلی دیکھیں گے اور جب یہاں
 سے واپس جائیں گے۔ تو بہت سی ان کمزوریوں سے جنگو وہ دور کرنا چاہتے تھے اور وہ
 دور نہیں ہوتی تھیں۔ آسانی سے دور کر دینگے۔ خدا تمہیں اس کی توفیق دے گا۔

رہائش کے متعلق ہدایات ایک اور بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ یہ کہ
 سرزمی کے دل بہن۔ سردی سے بچنا۔ بغیر کافی کپڑوں کے
 باہر نہیں نکلنا چاہیے۔

مومن کی جان قیمتی چیز ہے

ہم جو استفادہ کو شش کرتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑھے تو جو اس جماعت میں داخل ہو گئے
 ہیں۔ کیا ان کی ہمیں قدر نہیں اہمیت بڑی قدر ہے۔ پس ہم اپنی جانوں کی حفاظت کرو۔ اور
 سردی سے بچنے کی بہت کوشش کرو۔ بعض لوگ اپنے ذہن پر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں یہ دن
 تو بہت زیادہ عبادت کرنے کے دن ہیں ان کے نماز با جماعت مسجد میں پڑھنی چاہیئے تو مومن
 کبھی شست نہیں ہونا۔ تم نے تو بڑے کام کر لئے ہیں۔ تمہارے آگے ساری دنیا ہے جس کو
 تم نے فتح کرنا ہے جو لوگ دارالعلوم میں رہتے ہیں وہ مسجد نور میں اور جو قادیان
 میں رہتے ہیں وہ چھوٹی اور بڑی مسجد میں نمازیں پڑھیں۔

اہل قادیان کو نصیحت وہ لوگ جو قادیان کے رہنے والے ہیں۔ ان کو نصیحت
 کرتا ہوں۔ کہ پانچ باتیں جن لوگوں میں پائی جاتی

ہوں۔ وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتے۔ اور ان پانچوں میں سے ایک جہان کی قدر
 کرنا ہے۔ قادیان کے رہنے والے کہتے ہیں کہ ہماری نسبت حضرت مسیح موعود کے اہل ہا میں
 اور آپ کے ہماری نسبت بہت عمدہ الفاظ ملتے ہیں میں ان باتوں کو ماننا ہوں مگر تم اپنے

